Book No

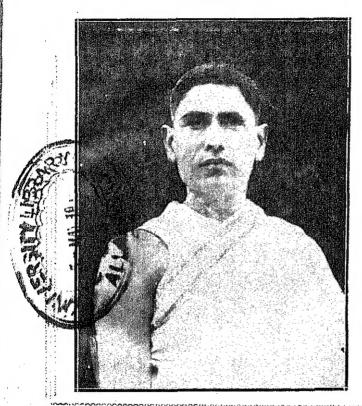
UNIVERSITY LIBRARY, ALLAHABAD Date Slip

The borrower must satisfy himself before leaving the counter about the condition of the book which is certified to be complete and in good order. The last borrower is held responsible for all damages.

An overdue charge of annas 2 per day per volume will be charged if the book is not returned on or before the date last stamped below.

आत्म-कथा

सत्यसमाज संस्थापक---

* स्वामी सत्यभक्त *

12	इन्दोर में	१३८
	(अध्ययन, राजनीति में, सामाजिक समाओं में, परलोव	ā
	विद्या की बीमारी, नाटक कम्पनियों में, ऋढ़ि विरोध)	
१९	डायरी के कुछ पृष्ठ	१५९
20	विजातीय विवाह आन्दोलन	१७३
38	बम्बई में आजीविका	१८६
२२	जैनजगत का सम्पादन	१९५
5,3	विविध आन्दोलन	१९८
	(मुनिवेषियों से भिड़न्त, विधवाविवाह आन्देखन)	
२४	जैनधर्म का मर्म	२२१
५५	सत्यसमाज की स्थापना	२२७
२६	पत्नी-वियोग	२३३
२७	दाम्पत्य के अनुभव	२४४
26	वर्म्बई से विदाई	२६३
२९	वर्धा आगमन और पितृवियोग	२६८
३०	नया संसार	२७३
	उपसंहार	228

मकाशकीय

पू. सत्यभक्त जी की यह आत्मक्य है। सत्यभक्तजी के पास समय समय पर अनेक सज्जनों के पत्र आया करते थे कि आप अपना जीवन परिचय हमको लिख मेजिये, इसालिये अनेकवार चिद्धिओं में टूटा-फूटा परिचय भेजा भी जाता था, पर उससे तो लोगों की प्यास ही बढ़ती थी, इसलिये आत्मकथा लिखने की जरूरत हुई और इसीलिये यह आत्मकथा लिखी गई।

यद्यि इस आत्मकथा में अपने जीवन की सारी घटनाओं को साधारण रूप में देने की कोशिश की गई है, फिर भी इसमें इतना मनोवैज्ञानिक चित्रण आ गया है कि पढ़नेवालों को इसमें कथा और दर्शन का आनंद एक साथ ही आता है। जीवन निर्माण की दृष्टि से भी यह ऐसी चीज बन गई है कि लेनेवाला इससे बहुत इन्ह ले सकता है।

करीव आधी आत्मकथा सत्यसन्देश में प्रगट हुई थी और ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं थी जो सत्यसन्देश में से और कुछ पढ़ें चाहे न पढ़ें पर आत्मकथा जरूर पढ़ते थे। सरकार की कृपा से सत्यसन्देश बन्द हो जाने पर सत्यसन्देश के पाठकों को, खासकर आत्मकथा के पाठकों को बड़ा खेद हुआ था; पर इससे एक लाभ यह हुआ कि जो आत्मकथा महिने महिने थोड़ी थोड़ी लिखी जाती थी वह लगातार लिखी जाकर एक साथ पूरी प्रकाशित हो रही है। आशा है पाठक इसका उपयोग कोरों। सत्यमक दम्पात

सी. बीणाहेनी सत्यमक्त

दरबारीकाल सत्ममक्त

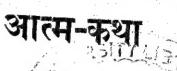
पास कि

त्वार तो हरत

तारी समें समें शिण हुत

गर छ से तर भ भी

ħ

लेखक—

सत्यसमाज-संस्थापक

--स्वामी सत्यभक्त

प्रकाशक---

सत्याश्रम वर्धा (सी. पी.)

प्रथमाद्यति—

दिसम्बर १९४०

मूल्य सवा रुपया

सरजचन्द्र डाँगी. सत्याश्रम वर्धा (सी पी.)

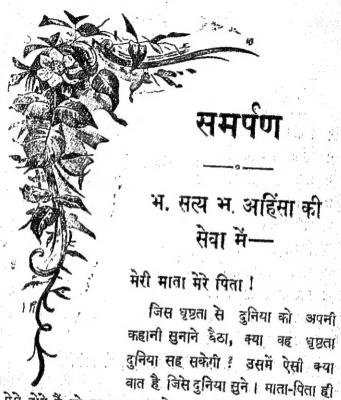
95245

मुद्रक— सत्येश्वर प्रिनिंटग प्रेस गोरगांव वर्धा (सी. पी.)

भगवान सत्य * भगवती अहिंसा

पुस निर्वेत के वल ही तुम ही पुस मूख के ज्ञान । पुत्र निर्धन के धन ही तुम ही माता-पिता समान ॥ —अनन्यग्रहण —सत्यमक

ऐसे होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी बालक की भड़ी कहानियाँ या तुच्छ बातें प्रेम से सुना करते हैं—-इस्गीलिये अपनी यह तुच्छ कहानी तुम्हें ही समर्पण करता हूँ। और किसी को समर्पण करने की हिम्मत ही नहीं होती।

तुम्हारा तुच्छ मक्त— दरवारी....

	विषय	वृष्ठ
	प्रास्ताविक	१
ξ	रीं राव	२
3	दमें ह में आगमन	9
₹	प्रारम्भिक शिक्षण	\$8
8	धर्म दिाक्षण	१८
ц	गरीबी का अनुभव	२२
દ્	षिटाई। जीवन	२७
છ	सागर पाठशाला में प्रवेश	38
ሪ	पाठरेशला का जीवन	३७
9	पाठशाला का श्रानदान	४६
१०	तब के कुछ संस्मरण	48
	(पुजार्रा, अपरेज्ञन, कवित्व, वक्तृत्व, चौकापंथ)	
११	विवाह	६५
१२	वित्राह के दुप्परिणाम	८२
१३	वनारस में अध्ययन	68
१४	मोरेना में	१०२
१५	बनारस में अन्यापक	१०६
१६	सिवनी में कुछ माह	११५
	(सुधारकता का बीजारोपण)	१२०
१७	शाहपुर में	१२९

आत्म-कथा

प्रास्ताविक

'एक छोटे से जीवन की आत्मकथा क्या '? इस संक्रीच में बहुत दिन रहने पर भी अब कुछ निर्छ जता के साथ आत्मकथा छिखने जो बैठ गया हूं इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि पिछछे दिनों में जीवन--परिचय की माँग बहुत आई और पत्र-व्यवहार से जो संक्षिप्त परिचय दिया गया वह सन्ते।पप्रद न हो सका । दूसरा कारण यह है कि यह जीवन--कथा आदरणीय न हो ने पर भी कुछ देने छायक माष्ट्रम होती है । इसका कारण यह १०९ नहीं है कि आत्मकथा का नायक महान है किन्तु यह है कि वह १०९ नायक मूल में अत्यन्त क्षुद्र था । उसके पिछे वंश-परम्परा का १९७ बीद्रिक, आर्थिक आदि कोई महत्त्व नहीं है । विशाल कुटुम्बका १२० भी गीरव नहीं है । इसका प्रारम्भ एक अशिक्षित, निर्वल, निर्वन, १३९ कीर्तिहीन कुटुम्ब से होता है । बह भी किसी नगर से नहीं किन्तु एक छोटे से खेड़े से । ऐसा क्षुद्र जीवन अगर महान न वन सके पर कुछ कहने-छायक वन सके तो उससे पाठकों को काफी सामग्री मिछ सकती है।

जीवन की छोटी छोटी घटनाएँ कैसे जीवन-धारा बदल देतीं हैं इस विषय की मनोवैज्ञानिक सामग्री तथा अन्य सामग्री भी इस आसक्या से थोड़े बहुत अंशी में मिल सकेगी इसल्पिये भी इस आसक्या को लिखने की इच्छा हो गई। कुछ दिन तक तो बह डायर्ग में ही रही अब वह पाठकों को सुनाई जा रही है।

(१)शैशव

झागरी [सागर सी. पी.] नामक एक छोटे से खेड़े में - जहां न रेल है न पक्षां सड़क, न पुलिस का थाना न नोई स्कूल--एक परवार जैन कुटुम्ब रहता था। उसमें चार भाई थे। खाने पीने सं खुश थे। कुछ साहुकारी थीं इसिलेंग वह कुटुम्ब कुछ श्रीमान भी गिना जाता था। उनमें एक भाई का नाम था रामलाल। ये ही मेरे पितामह थे। इनके एक ही सन्तान थी जिसका नाम था नन्हलाल। ये ही मेरे पिता जी थे। रामलाल जीके देहान्त होने पर साहुकारी इवर्गई और इक-दम ग्रीबी आ गई। इस प्रकार मेरे पिताजी जन्म से ग्रीब रहे। उनका जन्म वि. सं १९२५ का था। उनदिनों नगरों में भी शिक्षण का प्रवन्ध नहीं था फिर उस खेड़े में क्या होता! इसिलेंगे पिताजी विल्कुल नहीं पढ़ सके। वे एक अक्षर भी नहीं लिख सकते थे। सिर्फ तेतीस तक गिनती आती थी। इसी वल्पर वे अपना हिसाब किताब चलाया करते थे। जब मेरे पितामह का देहान्त हुआ तब पिताजी की उम्र आठ वर्ष की थी। पैसा

न होने से और खेड़े में रहने से उस वाल-विवाह के युग में भी उनकी जल्दी शादी न हुई। शादी के समय वे काफी जवान हो गये थे। उनकी शादी पंचमनगर में हुई थी। पंचमनगर कागृज़ के लिये इतिहास में प्रसिद्ध है । भाग्य की वात है कि पिताजी तो निरक्षर थे पर माताजी उस ज़माने के अनुसार काफी पढ़ी लिखी थीं । विवाह के पहिले उनने सिर्फ़ प्रायमरी ही पास न करली थी किन्तु कन्याशाळा में मॉनीटरी के कुछ रुपये भी जोड़े थे जो। विवाह के काम आये थे । पिताजी कुछ साँबले और साधारण कृद के थे । माताजी काफी गौरवर्ण और कुछ लम्बे कद की थीं। उनके विवाह के कुछ दिनों बाद मेरी आजी (पितामही) का भी देहान्त हो गया । बुदुम्ब में झगड़े भी खूब होने छगे, ग्राबी थी ही, इससे ऊत्रकर पिताजी शाहपुर [सागर, सी. पी.] में आ गये । यहीं कार्तिक शुक्ता ७ वि. सं. १९५६ को मेरा जन्म हुआ । मेरा पहिले एक भाई और हुआ था जो मर चुका था । मेरे बाद एक बहिन हुई । जिसका नाम था कला या कल।वती । उसके बाद माँ बीमार हुईं, छम्बी बीमारी खाई । अन्त में वच न सकीं । मरते समय छ: महीने का एक वच्चा हुआ जो कुछ मिनिटों में मर गया । इस समय मेरी अवस्था क्रीब चार वर्ष की थी।

शाहपुर में भी पिताजी की आर्थिक स्थिति सुधर न पाई । ग्रीबी में ही दिन कटे। सुख दुःख में पिताजी को बड़ा भारी सहारा अपनी बड़ी बहिन का था जो दमोह में विवाही गई थीं। उनका बड़ा भारी कुटुम्ब था। बह कुटुम्ब शहर के गणनीय श्रीमंतों

(तीं इस इस इस वह

है।

हां एक भी मेरे

ल। गरी गजी रेनों

` ₹या (क्षर

₹सी |मह

सा

में माना जाता था। परन्तु धीरे धीरे सब छोग मर गये सिर्फ़ मेरी बुआ [पिताजी की बड़ी बहिन] और उनके जेठ का पुत्र बच रहा। साह्कारी सब डूब गई। ऋण रह गया, दृकान में आग छग गई या छूटने के छिये छगादी गई। बुआ के पास रहेने का मकान—जो काफ़ी बड़ा था और कुछ छी-धन रह गया। फिर भी वे मेरे पिताजी को मन बचन से और यथाइकि धन से सहायता करती थीं। कभी कभी शाहपुर आती थीं। उनका मुझपर बड़ा ग्रेम था।

शाहपुर में मेरा शैशवकाल ही व्यतीत हुआ था फिर भी मुसे अनेक वातों का स्मरण है। वहां का मंदिर, दौ इ-दौ इ कर रेलगाई। देखना, वरसात में बाल्क्से घर बनाना आदि अभी भी बाद हैं। कुछ ऐसी बातें भी बाद हैं जो मुखता नहीं किंतु वालीचित मेलियन का परिणाम है। इससे बालमनीवृत्ति का पता लगता है। बालक एक तरफ बड़े तार्किक होते हैं तो दूसरे तरफ श्रद्धालु भी होते हैं। उनकी श्रद्धा का दुरुपयोग न करना चाहिये न तार्किकता का दमन करना चाहिये। देनर, में शेशव के हास्यास्पद संस्मरण तो सुना दूं।

एक बार मेरे पिताजी दूध छाये । मेरी आदत थी कि दूध देखा और मुँह लगाया। इससे बचने के लिये उनने कह दिया कि यह दूध नहीं मुझ है । उस समय अविश्वास करने लायक बुद्धि पदा नहीं हुई थी इसलिये मैंने नाक सिकोड़ ली। थोड़ी देर बाद जब बह गरम किया गया तब पिताजी ने मुझे पीने को दिया । मेंने कहा—में महा नहीं पीता । पिताजीन कहा- पीती सही, अब यह दूध हो गया है । मैंने पिया और चिकित होकर पिताजी से पृष्ठा, 'मड़ा दूध कैसे हो गया ?' पिताजी बोले गर्म करने से । उस दिन से में समझने लगा कि महा गरम करने से दूध वन जाता है । यह वैज्ञानिक अन्ध-विश्वास कब नष्ट हुआ इसका समरण नहीं है ।

उन दिनों गाँवों में शकर का कम प्रचार था और मेरे ग्रीव घर में तो और भी कम, इस खिये मेरे घर में गुड़ का ही उपयोग होता था। पर गुड़ मुझे अच्छा न लगता था इसिल्ये प्राय: गुड़ न खाता था। एक दिन माँ ने कहा—क्यों रे, गुरआई टूं ? मैंने यह सीचकर 'हाँ' कह दिया कि गुरआई गुड़ से भिन्न कोई दूसरी चीज़ होगी। मुझे क्या माल्म कि गुरआई यह सामान्य शब्द है जो कि गुड़ शकर आदि सभी मीटी चीज़ों के लिये प्रयुक्त होता है। इसिल्यें माँ ने जब गुड़ परीसा तब यह सामान्य-विशेष-तक्व मेरी समझ में न आनेसे में भीचका सा रह गया।

एकवार मैंने माँ से कहा कि मुझे खेलने के लिये सुपलिया (छोटा मृपा) मैगादे। माँने पिताजी से कहा—वसोरिन को कोई पुराना कपड़ा देकर सुपल्यिया वनवा लाना। दो तीन दिन बाद सुपलिया आ गई। मुझे बड़ा आर्थ्य हुआ कि कपड़े की सुपलिया कैसे बन गई? कपड़े के बदले में सुपलिया आ गई है यह बात मैं न समझ सका। मैं तो यही समझता रहा कि कपड़े की सुपलिया बन गई है। एकबार मेरी माँ ने कपड़े रसी में डाले | (रसी एक जाति की पीछी सी मिट्टी थी जो पुराने ज़माने में सोड़ा की जगह कपड़े थोने के काम में र्छाइ जाती थी) रसी और पीछी मिट्टी का मेद न समझ कर में मानने लगा कि पीछी मिट्टी से कपड़े साफ होते हैं । इसल्ये जब में खंती [ऐसे बड़े बड़े गहे जो वर्सात में पानी भर जाने से पल्बल या छोटे तालाब से बन जाते हैं] में नहाने गया तो वहां की मिट्टी में अपने कपड़े रगड़ने लगा । जब पिताजी ने फटकारा तब में चिकित होकर सोचने लगा कि घर में तो ये मिट्टी में कपड़े डालते हैं पर यहां मिट्टी लगाने से क्यों रोकते हैं ?

उन दिनों दो तीन बार रेल में बैठने का काम पड़ा था । शाहपुर से दमोह तीन ही स्टेशन है । इसलिये मुश्किल से एक ही घंटा गाड़ी में बैठ पाता, जब उतरता तब रोते मुँह से उतरता । मन ही मन कहता—और आदमी तो बैठे हुए हैं फिर हमें ही क्यों उतारा जाता है ? मैं इतना भी न समझता था कि रेलगाड़ी में मीज के लिये नहीं बैठा जाता है किन्तु अपने इन्छित स्थान पर जाने के लिये बैठा जाता है ।

जो छोग मुझ से पहिले गाड़ी में बैठे होते और मेरे उतरने पर भी नहीं उतरते और विस्तर विद्याये छेटे रहते उन्हें मैं रेल का आदमी समझता था। मेरे विचार में वे छोग ज़िन्दगी-मर रेल में ही रहते थे इसिलिये उनके सुख का पार न था। आज तो रेलगाड़ी से जल्दी पिंड छुड़ाने के लिये अधिक पैसे देकर भी डाक या एक्सप्रेस गाड़ी में बैठता हूं पर उन दिनों अगर पैसेञ्जर गाड़ी का किराया डाकगाड़ी से अधिक होता तो अधिक किराया देकर पैसेञ्जर गाड़ी में बैठता जिससे बैठने का अधिक सुख मिछता।

हैं हो । पिताजी के कथनानुसार हैं हो में बहुत ध्यानी था । मकान के किसी कोने में ध्यानी की तरह आसन छगाकर में घंटों वैटा करता था । क्या सोचता था यह तो कुछ याद नहीं है, यह केवछ एक प्रकार की नकछ ही हो सकती है । जैन-मन्दिर में छोगों की सामायिक करते देखकर मैंने उसकी नकछ करना सीख छिया होगा।

माताजी के देहान्त के समय के चित्र मेरे सामने अभी भी झूछते हैं। मृत्यु के पहिले वे कई महिने बीमार रहीं थीं। पर एक दिन मैंने देखा कि वे उठ बेठीं। मेरी बुआ-जो बीमारी में सहायता पहुँचाने आई थीं --ने उनका सिर अच्छी तरह घोया और उनने भोजन भी किया। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ। पर दूसरे दिन सुबह दतान करते समय उनके दाँत बँध गये। पिताजी माँ को पुकारते थे। दाँतों से दबी हुई दतान को खींचने की कोशिश करते थे। मैं पास में खड़ा खड़ा आश्चर्य से देखता था कि यह सब क्या हो रहा है?

माँ को गर्भ था और छः महीने का गर्भ शायद उसी दिन गिरा था । वह बच्चा कुछ समय जीकर मर गया था । रंग कुछ छर्छाई छिये हुए था, मरने से अकड़ गया था, इस प्रकार वह छोटासा पुतला वन गया थाा मैंने जब देखा तब यह कोई बच्चा ह यह में नहीं समझा। मैं तो उसे पुतला समझकर लालच की नज़र से देखना रहा और सोचता रहा कि ये खियाँ चली जीँयँ तो मैं इसे ले भागूँ। पर ख़ियाँ गईं नहीं और मुझे निराश होकर बाहर आना पड़ा।

इसके बाद मुझे इतना ही याद है कि माता जी को लोग अरथी पर बाँचेन लगे। त्याल कपड़ से उन्हें दुँक दिया । पहिले तो में आधर्य और जिज्ञासा से देखता रहा । मरना किसे कहते हैं यह तो में जानता ही न था परन्तु जब लोगें अर्थी उठाने लेगे तब मेरा आधर्य शोक बन गया और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एक पड़िसिन मुझे गोद में लेकर दूसरी जगह चली गई। माताजी का क्या हुआ! इसका मुझे पता न लगा।

मुझे समरण तो नहीं है परन्तु पिता जी कहा करते थे कि 'गुमाने।' नाम की एक कृपक महिन्य दौराय में मुझ से बहुत प्यार करती थी और दूच पिन्छाने के सिवाय धात्री के सारे काम यही करती थी। मेरे दमेह आने के बाद मुझे उसके दर्शन हुए थे। उसने मेरे व्यावन-पान्न की बात कही थी, प्रेम भी बताया था। इन्हें स्थाम वर्ण, मँझवा कद और साधारण मोटा सरीर अभी भी मेरी आँखों के सामने झ्वता है। और उसके विषय में भक्तिमय मोह के संस्कार अभी तक निमृत्य नहीं हुए हैं। कदाचित् आज उसके दर्शन हो जाँव तो सम्भवतः मानुदर्शन कैसी प्रसन्नता हो।

यह समझते हुए भी कि जीवन तो 'नदी नाव संयोग' है 'पंग्वी रेन बसेरा' है यहां कौन किसका है ! संपर्क में आये हुए लोगों की छाप मिटती नहीं है। वर की छाप मिटाने को तो बुद्धि कहती है, दिल कहे या न कहे, पर उपकार और सेवा की छाप मिटाने की न तो बुद्धि कहती है न दिल । निर्मोहता के नामपर अगर कृतज्ञता भी मिट जाय तब कहना चाहिये कि जीवन मिट गया या मनुष्यत्व मिट गया फिर सन्तपन की तो बात ही दूर है।

(२) दमोह में आगमन

माता के देहान्त के बाद मुझ और मेरी बहिन को छेकर पिता जी दमेह आ गये । यहाँ बुआ की कृपा से हमे खाने पीने का कोई कप्ट न था इसिलिये माँ को बिलकुल मूल गये । नया गांव होने से और संकोची स्वभाव होने से मैं घर के बाहर न निकलता था । बहिन के साथ घर के एक भाग में खेला करता था । बड़ा से बड़ा खेल था देवताओं की पूजा । घर के पिछवाड़े भाग में जाकर में मिट्टी सानता और उसकी छोटी छोटी सैकड़ों पिंडियाँ बनाता। तब हम दोनों भाई बहिन उन पिंडियों की घंटों पूजा करते । घंटों गला फाड़ फाड़ कर चिछाते रहते । जो कुछ बोलते उसमें न कोई भाषा होती न कोई शब्द या अक्षर, अर्थहीन आवाज़ों का प्रवाह होता । जब तक मैं स्कूल नहीं गया माई बहिन का यही खेल चलता रहा । इससे यह समझता हूं कि भक्ति के संस्कार शैशव अवस्था में भी काफ़ी पड़ चुके थे।

मुझे मिठाई खाने की बहुत आदत थी। पिताजी ने शाहपुर से ही यह आदत डलवादी थी। शाहपुर में नारायण नामका एक

मिठाई वाला था। वह मुझे प्रतिदिन सुबह एक पेड़ा दिया करता था। यह तो मुझे मालम न था कि बाजार के दिन वह सात दिन के सात पैसे मेरे पिताजी से बसूछ कर छेता था और गरीबी में भी पिताजी मेरा यह टेक्स चुकाते थे, में तो समझता था कि मुझे यह चाहता है इसलिये पेडे खिलाताहै। बच्चों के समाज-शास्त्र के अनुसार प्रेम करने का भी टेक्स होता है । ख़ैर, दूसरा एक मुफ्त में मिटाई खिलाने वाला भी था। वह था पास के मन्दिर का र्छंगड़ा बाबा। उसका छोटा सा मन्दिर मेरे घर के पास ही था । पूजा की घंटी वजते ही में मंदिर में दाँड जाता था और रेरी बहिन भी खिसकते खिसकते पहुँच जाती थी । हम छोग आशाभरी निगाहों ने आरती देखते । आरती और बताशों की रकाबी अभी भी आँखाँ में बृल्ती है पर ठाकुरजी की सूरत विलकुल याद नहीं आती; यह भी पता नहीं कि वह राम का, कृष्ण का या हन्मान का किस का मंदिर था है हाँ वह जैन मन्दिर नहीं था क्योंकि उसको घर के छोग अपना मंदिर नहीं कहते थे। खेर, इस प्रकार वहाँ मुझे दो वताश मिलते थे । मिटाई खाने की यह आदत दमोह में भी वनी रही। दाए और शाक के साथ में रोटी ला ही नहीं सकता था। गुड़ भी नहीं खाता था। पेडे इतन नहीं मिळ सकते थे कि दोनों। चार उन्हीं के साथ रोटी खाऊँ इसलिये एक नया तरीका यह निकाला था कि रोटों के ऊपर थोड़ी सी शकर डाल कर थोड़ा सा पानी डाल-लता और पूरी रोटी शकर से चिपड़ कर पुंगी बनाकर खा लता। यहाँ भी पिताजी एक पैसे का एक पेड़ा प्रतिदिन सुबह ला देते परन्तु उसे रोटी खाने के समय तक सुरक्षित रखना मेरी शक्ति

के बाहर था। जब कभी सुबह मिठाई न मिछती तब में राटी खोने के समय तक ज़कर के छेता तब उस पेड़े के साथ ही राटी खाता इस प्रकार प्रतिदिन मिठाई खोने पर भी मुझे यह असन्ताप सदा रहता था कि भर पेट मिठाई कभी नहीं मिछपाती जब कि में प्रतिदिन भर पेट मिठाई खाना चाहता था। अन्त में मैने भर पेट मिठाई खाने का एक सस्ता तरीका निकाला। जब रोटी खोने के समय पेड़ा मिछता तब मैं पहिले दाल शाक के साथ कुछ रोटियाँ खालेता किर ओव पेड़े के छोटे हुकड़ों के साथ रोटी खाता इस प्रकार जब मिठाई के साथ रोटी से पेट भर जाता तब बचा हुआ आधा पेड़ा कोरा खाजाता इस प्रकार एक ही पेड़े में भर पेट मिठाई खोने का अनुभव हो जाता।

एक दिन पिताजी कहीं बाहर गये थे। इसलिये दिनभर मिठाई न मिली। वे रात को आये तो मैंने मिठाई का तकाज़ा किया। उनने कहा-सुबह ले देंगे परन्तु आधी से अधिक रात्रि के लम्बे समय तक के लिये मिठाई उधार रखने की साहुकारी करने के लिये में तैयार न हो सका। इसलिये जब तक मिठाई न मिली तब तक न में सोया न मैंने पिताजी को सोने दिया। अन्त में पिताजी उठे, मिठाईबाले को जगाकर मिठाई लाये तब कहीं में शान्त हुआ। बाल्यकाल की वह निर्दयता, स्त्रार्थपरता और जिह्नालेखपता की याद आते ही अब हँसी तो आती ही है और पिताजी के सन्तान-वास्तत्य से भित्त भी पैदा होती है पर अपनी उस अमनुष्यता पर लज्जा भी कम नहीं आती। 'मनुष्य जानवर का बिकासित कप है' डार्विन के इस सिद्धान्त पर विश्वास करने को जी चाहता है।

मिठाई खिलाने के कारण मेरी बुआ मेरे पिताजी को बहुत फटकारती। कभी कभी फटकार काढ़ शब्दों के कारण सीमार्तात और असहा हो जाती थी। पर बाहरे सन्तान-प्रेम, मेरे पिताजी वह सब मह जाते और मुझे मिठाई खिलाते। परन्तु जब बात बहुत बढ़ गई तब पिताजी ने मुझे सिखा दिया कि तुम पैसा ले जाया करों और बाहर ही मिठाई खा लिया करों। मैं ऐसा ही करने लगा पर एक ही पेड़े में भरपेट मिठाई खाने का जो आविष्कार किया था वह ब्यर्थ हो गया।

मिठाई की मुझे इतनी आसक्ति थी कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसे मिठाई से प्रेम न हो। एकबार एक छड़की ने कहा कि मेरे पिता मिठाई के लिये पैसा देते हैं पर मैं कभी मिठाई नहीं खाती। मैं उस समय झूठ बोछने और अविश्वास करने छायक बुद्धिमान नहीं हुआ था इस-लिये उस छड़की की बात पर अविश्वास तो न कर सका पर आश्चर्य से यह अबस्य सोचने छगा कि क्या इसके जीभ नहीं है या बिछकुछ खराब हो गई है। उसकी समझदारी और संयमशीछता को मैं न समझ सका। मैंने उसे उसकी जड़ता ही समझा।

मिठाई खाने की इस आदतने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया। मैं छम्बे समय को बीमार हुआ। दाँत भी खराब हो गये परन्तु आदत न छूटी। वह टूटी तब। जब में सागर पाठशाला में पढ़ने चला गया। जिह्या के ऊपर मिठाई के ये संस्कार आज भी बने हुए हैं। परन्तु मन में इतना संयम आ गया है कि वधीं मिठाई न मिले तोभी कुछ अशान्ति नहीं माखूम होती और महीनों तो खाता भी नहीं हूं।

पिताजी मेरे लिये पिता कभी नहीं वने वे माता की तरह वास्तत्य-मूर्ति ही रहे | उनने अनुशासन कभी नहीं किया | इस लाइप्यार के कारण मेरी प्रकृति उप्र और अभिमानी हो गई थी | बात बात में रिसा जाता था | अगर रेाटी में पाँच मिनिट की देर हो जाती तो में उठ खड़ा होता | कोई ज़रामी बात कह दे तो गृह-स्थाग की धमकी देकर भाग निकलता | पिताजी बहुतसी बातों में कठार और निभय थे पर इस विषय में बहुत कोमल थे | में उनकी आशाओं का केन्द्र था | मेरा मुँह देखकर ही उनने बिशास वर्ष की उम्र में विधुर होने पर भी शादी नहीं की | उनके इस प्रेम और तप का गृहय मैं क्या समझता ? बालोचित निर्दयता से उन्हें सताया करता था |

यद्यपि हम भाई बहिन में बहुत प्रेम था फिर भी हम दोनों एक बात में काफ़ी ईश्यी रखते थे। रात में सोत समय हम दोनों ही इस बात की कोशिश करते कि पिताजी का मुँह हमारी तरफ़ हो। पिताजी बीच में सोते थे, अब अगर वे अपना मुँह मेरी तरफ़ करते थे तो बहिन रोती चिछाती थी और बहिन की तरफ़ मुँह करते ते में राता चिछाता था। अन्त में उन्हें चित लेटना पड़ता। कहीं के दूसरी तरफ़ करवट न लेलें इसल्टिये हम दोनों ही उनके पेट पर पैर रख कर सोते।

बाज़ार में जाते समय भी हम उनकी परे- शानी खुव बढ़ा देते । पिताजी अनाज की दुकान करते थे । इतनी पूँजी नहीं थी सह छेता पर छुड़ी माँगने की हिम्मत न कर पाता। बहुत दिनों बाद में समझा कि स्कूछ में पेशाब छगना कोई पाप नहीं है । मेरी सहज बुद्धि ने न जाने कैसे यह नियम मान छिया था कि किसी अच्छे काम में जाने पर पंजाब छगना, उड़ी छगना मदी बात है। ऐसे काम में अच्छी तरह सब बातों से निबट कर जाना चाहिये। इस मनमाने नियम के कारण स्कूछ में पेशाब छगने पर में अपने की अपराधी समझता, शर्मिंदा होता और अन्त में वृणापात्र बनता। पर जब माछम हुआ कि यह अपराध नहीं है तब छुड़ी माँगने छगा। पहिछी बार जब मैंने पेशाब की छुड़ी माँगी थी तब मास्टर ने पीठ ठोककर मुझे शाबाशी दी थी, मानों मैंने बड़ी दिग्विजय की हो। इस विपय का बुद्धुपन समाप्त हो जाने पर भी उसके कुछ अच्छे संस्कार अभी भी पड़े हुए हैं। विशेष परिस्थित को छोड़ कर मैं इस बात की कोशिश करता हूं कि बाहर जाने पर मुझे कोई शारीरिक बाधा न हो।

स्कूल से आने पर मेरी बहिन स्वागत करती [तब पेकाब की छुट्टी माँगना सीख गया था] मेरे मुँह पर हाथ फेरती और बुआ से कहती— भेया, स्कूल में दिन भर पढ़ते पढ़ते थक गया है मैं उसे अपने हाथ की राटी खिलाऊँगी । वह मेरे लिये रुपये बरावर छोटी छोटी रेलियाँ बनाकर रखती थी—यद्यपि उनमें आड़े टेढ़े बेलने के सिवाय उसका और कोई पुरुपार्थ न था फिर मी वह उसी की रेलियाँ कहलातीं और मेरे लिये रिज़र्व रहतीं । परन्तु आखिर वह भी चल वसी उसके पेट में फोड़ा हुआ, वह कई महिने बीमार

न को नों का तरफ़ तरफ़ वरह व वर्ष तो

घर से

जी के तो जो व वह मोह में

स्कूल कसित कक्षा गया ।

इतना । और करके (पन्चाप रही, मैंने वालक होने पर भी उसकी सेवा में काफी भाग लिया परन्तु यह न बची। एक तरह से मैं अब्रेह्न रह गया।

हिन्दी स्कूल के कोई विशेष संस्मरण नहीं हैं। मास्टरों की अयोग्यता और कृरता के अवस्य कुछ संस्मरण हैं, वेतों की मार सब को भोगना पड़ती थी। रटने के सिवाय पढ़ने का और कोई साधन न था। बुद्धि पर कोई ज़ोर नहीं दिया जाता था।

एक बार मेरी क्वास के एक मास्टर ने पूछा हरिण किसे कहते हैं। सभी विद्यार्थी हरिण जानते थे, प्रायः सभीने हरिण देखा था इसिल्ये सब ने अपने अपने शब्दों में हरिण का चित्र खींचा पर मास्टर की न जँचा। जब मेरा नम्बर आया तब मैंने कहा—हरिण मृगको कहते हैं। जैन तीर्थंकरों के चिह्नों में यह शान्तिनाथ का चिन्ह माना जाता है वहीं से मैंने यह शब्द सीखा था। मेरी इस पंडिताई से मास्टर बहुत खुश हुए और मेरा नम्बर ऊँचा हो गया। फिर भी यह तो कहना ही पड़ेगा कि हरिण को हम सब समझते थे पर मृग को शायद कोई नहीं समझता था।

स्कूलों में एक आचरण-बुक रहती है। अब मुझे मालूम नहीं परन्तु मेरे समय में कम से कम मेरे स्कूल के मास्टर इसका अर्थ नहीं समझत थे। पढ़ने में जिस लड़के का जैसा नम्बर होता उसका आचरण बसा ही समझा जाता। लड़का कितना भी सदाचारी हो परन्तु पढ़ने में ठींक न हो तो उसका आचारण खराब लिखा जाता था। आचरण की चार श्रेणियाँ थीं। उत्तम, अच्छा, मध्यम, खराब। में उत्तम या अच्छा श्रेणी में रहता था। एक बार मैं दो महिने टरों की ी मार गैर कोई

ग लिया

ग किसे ग देखा खींचा कहा— नितनाथ । मेरी च्या हो न सब

न नहीं हा अर्थ उसका री हो जाता बराव।

महिने

तक ख़ृब बीमार रहा। बाद में जब क्कूल में आया तो अनुपस्थिति के कारण मेरा नम्बर नीचा हो गया था इसल्ये मेरी आचरण-वुक में लिखा गया 'खराब'। 'बीमार होना भी एक पाप है' इस सिद्धान्त के अनुसार पापी समझ कर मास्टर ने मेरा आचरण खराब लिखा हो इतनी तत्त्वज्ञता मास्टर में नहीं थी। इसका कारण सिर्फ आचरण-वुक के उपयोग का अज्ञान था।

यहाँ स्कूल की मार के विषय में लिखना अनुचित न होगा। कई मास्टर वास्तव में बहुत कूर थे, कई बहुत दयाल । दयाल मास्टरों से हम बहुत प्रेम करते थे और उनकी शुमचिन्तना किया करते थे। एक मास्टर बहुत क्रूर था इसलिये भगवान से उसके मर जाने, बीमार हो जाने आदि की प्रार्थना किया करते थे। वह प्रति-दिन नये नथे बेंत लाता था जो कि मारते मारते टूट जाते थे। मार के प्रमुखने मेरे हृदय को कूर बना दिया था और बड़प्पन का सम्बन्ध प्रेम से नहीं क्रूरता से कर दिया था। जब मैं घर आता तब एक हण्टर बनाता और दीवारों खंदों खंभों आदि को खूब मारता और कहता-क्यों रे, तुम लोग याद नहीं करते ? मेरा कहना नहीं मानते ? और सोचता-आज मैं खंभों को मारता हूं पर क्या वह दिन न आयगा जब मैं छड़कों को मास्टर्स मेरे स्कूलने मास्टर्स का गौरव मुझे इसी रूप में बताया था।

यहाँ भी पिताजी की एक बात याद आती है कि अगर उन्हें माछ्म हो जाता कि मुझे किसी मास्टर ने मारा है तो दूसरे दिन ने स्कूछ पहुंच जाते और रें। रो कर मास्टर को समझाते ।कि अपने छड़के को मैंने कैसे दु:खों में प्यार से पाछा है । इससे स्कूल में मुझे कुछ सुविधा अमुविधा तो नहीं हुई और यह अच्छा ही हुआ पर पिताजी की ममता की छाप दिल पर अवस्य गहरी हो गई। in the

A THE

ide.

alam Mah

RIT

a co

ing alk

可和

明有

日本

111

धर्म-शिक्षण

हिन्दी स्कूल की पढ़ाई के दिनों में धर्म-शिक्षण की पढ़ाई भी होती थी। पंचायत ने एक जैन पाठशाला खोल रक्खी थी उसी में मैं जैन-बाल गुटका, इष्ट छत्तीसी, मंगल पूजा-प्रक्षाल के पाठ आदि पढ़ता था। इसी से में समझता था कि मैं भी कुछ पढ़ा हूं।

हां, इधर उधर से कुछ भजन भी सीख लिये थे और पर्युपण में उनका खूब प्रदर्शन भी करता था। दि. जैनियों में रात्रि में शास्त्र-प्रथचन के बाद भजन आदि कहने का रिवाज़ है। दमोह में चार मंदिरों में शास्त्र बँचता था और मैं क्रम क्रमसे चारों मिन्दरों में भजन कहता था इससे लोगों की खासकर स्त्रियों की नज़र में में बहुत ऊंचा उठगया था। जब बूढ़ी स्त्रियों कहतीं कि '' देखी तो नज़ू का लड़का कसा होस्यार है, बिना माँ का होने पर भी नज़ू ने अपने लड़के की पाल पोस कर होस्यार बना लिया है, ग्रीब और अपद का लंडका है पर कैसा चतुर है ?'' तब मैं आसमान में बिहार करने लगता। मेरे पिताजी की लाती भी पूली न समाती।

इसके बाद पंडित कहलाने का मैंने दूसरा तरीका निकाला। मैं पग्रपुराण का स्वाध्याय करने लगा। कथा तो दिलचस्प धी ही और मुझ में मायुकता भी काफी थी इसलिये जब अञ्चना देवी यह अन्यः पर अवस्य

की पढ़ाई रक्खी थी **ा-प्रक्षाल** के ह्य पढ़ा हूं **।** गेथे औ√ नयों में रात्रि है। दमोहः क्रमसे चारी

कहतीं कि का होने प ा लिया है। ?'' तब में

: स्त्रियों की

ा निकाला

ी भी, फूछी

रेलचस्प र्थ

अञ्जना देवी

की कष्टकथा पढ़ता, सीताहरण और सीता परिचाग की बात पढ़ता तव खुव रोता । सीता और अञ्जना पर मेरी इतनी श्रद्धा हो गई थी कि मैं उन्हें राम-चन्द्र आदि से बहुत ऊँचा सम्झता था। और मन ही मन कल्पना करता था कि अगर मैं उनके पास होता तो उनकी माता की तरह पूजा करता, सेवा करता और जीवन देकर भी उन्हें सुखी बनाता। सीता और अञ्जना के चरित्र ने मेरे हृदय पर इतनी गहरी छाप मारी कि नारी जाति का अपमान मेरे लिये असहा हो गया | स्त्रियों के विषय में विशेष सन्मान के भाव मुझे वहीं से मिले । अञ्जना के साथ पवनञ्जय ने जो नीचतापूर्ण व्यवहार किया उसमें मुझे पुरुवत्व का मदोन्माद ही दिखाई दिया और पुरुषत्व के मद से मुझे घूणा हो गई | नारियों के पश्च-समर्थन का कुछ उत्कट रूप जो मेरे जीवन में दिखाई दिया और कुछ अंदा में अभी भी दिखाई देता है उसका बीज उसी समय पड़ा था।

खैर, मैं पंडित कहलाने के लिये मंदिर में पद्मपुराण का स्वाध्याय करता और जब कोई स्त्री पास में आकर वैठ जाती तब ज़ोर ज़ोर से शास्त्र पढ़ने छगता । वह घर के काम से चर्छा जाती और दूसरी आ जाती तो उसे सुनाता इस प्रकार बाल्यावस्था में ही स्त्रियों का पंडित बन जाने का गौरव अनुभव करता।

इससे इतना फ़ायदा अवश्य हुआ कि ज्ञान न होने पर भी दुसरों के सामने बाँचने बोलने की हिम्मत आ गई। करीब ग्यारह वर्ष की उम्र तक मैं ऐसा ही पंडित (?) बना रहा | एक धार्मिक बालक में जो भावुकता चाहिये वह मुझ में आ गई थी । मन्दिर में भजन पड़ने आस्ती करते हुए नाचने आदि का भी पूरा शोक था। यद्यपि नाचने गाने की कला में बिलकुल शून्य था।

कुछ न समझने पर भी जैन-धर्म और जैन-आलों पर मेरी श्रद्धा अमीम थी। मैं व्यवहार की भी हर एक बात का विचार शास्त्र से किया करता था। शास्त्र में छिले न होने पर मैं प्राक्ष-तिक अनिवार्य नियमों पर भी विश्वास न करता था।

एक बार एक मित्र से (भाई बाबूलाल से) भेरा इस विषय
में विवाद छिड़गया कि बिना सम्मोग के सन्तान हो सकती है
या नहीं ? मेरा कहना था कि सन्तान के लिथे विवाह हो जाना
ही काफ़ी है सम्भोग की कोई ज़रूरत नहीं । विवाह न होने पर
केवल सम्भोग से सन्तान हो सकती है और सम्भोग न होने
पर केवल विवाह से सन्तान हो सकती है। मेरा मित्र सन्तान के
लिये सम्भोग अनिवार्य मानता था पर मेरी दलील यह थी कि "यदि
सन्तान के लिये सम्भोग अनिवार्य होता तो पद्मपुराण में उसका
जिक्र ज़रूर आता । सीताजीके दो पुत्र हुए पर राम-सीता में
सम्भोग हुआ हो ऐसा जिक्र शास्त्र में कही नहीं आया, फिर
राम-सीता सरीखे लोकोत्तर व्याक्त सम्भोग सरीखी घृणित किया
केसे कर सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि बिना सम्भोग के

यह थी मेरी दर्जील, जिसके वल पर मैं अपने मित्र की हरा देता था और मेरे इस विशाल पांडित्य [?] के आगे मेरे मित्र की हार मान लेना पड़ती थी अर्थात् चुप हो जाना पड़ता था। धर्म- 脂种蜜椰

AÑ

MINE MARKE

THE STATE OF

हारी और इसे हैं । एवं बारा स्था

ब्र सकती _। युर

हिन्दे में इह वौधा है के दर्शन है

कर सर्वे काने के

भेद-अवस

हुइ उन्न सरिये

होबा बे

एहँभूग

देकाभी एन्यथा। पर मेरी ग विचार

र में प्राकृ

स विषय सकती है हो जान होने पर न होने

म हान सन्तान के के "यदि में उसका -सीता में

त किया म्भोगके

ना, फि(

को हरा मित्र को । धर्म शास्त्र के विषय में में ऐसा ही अन्ध-श्रद्धालु था। इसी अन्ध-श्रद्धा के कारण १३-१७ वर्ष की उम्र तक मेरा वह अज्ञान बना रहा।

यद्यपि शास्त्रों के विषय में ऐसी अन्धश्रद्धा के कारण में व्यवहारश्र्य वन गया था पर बहुत सी वातों में शास्त्रों का अच्छा परिणाम भी हुआ। जैन पद्मपुराण में मुनियों का जिक्र आता था कि अमुक मुनि ने तपस्या की, उपस्र्ग जीते और केवल्ह्यान पाया देवेन्द्रादि आये। मैं सोचता था आज हम उन्हीं मुनियों की पूजा काते हैं। एक दिन वे भी साधारण गृहस्थ थे। यदि साधारण गृहस्थ त्याग और तप से भगवान वन सकता है तो मैं क्यों नहीं वन सकता, मैं भी भगवान बन्रूंगा।

पर अवसिर्पणीवाद इस विचार-धारा को टक्कर मारता था। इसिल्ये में सोचता था कि उनके बड़े शरीर थे और मज़बूत थे, वह चौथा काल था जहां चोहे केवली और ऋद्भिधारी मुनियों के दर्शन होते थे आज कल यह सब कहां है ! इसिल्ये में क्या कर सक्ता ! इस प्रकार धर्म-शास्त्र की एक बात जहां मुझे उन्नित करने के लिये उत्साहित करती वहां पंचम काल चौथेकाल का भेर-अवसिर्णणीवाद-मेरे उत्साह पर्णानी फेर देता।

फिर भी इतना प्रभाव तो पड़ ही जाता था कि मैं भी कुछ न कुछ उन्नति कर सकता हूँ। पंचम काल में मोक्ष का द्वार बन्द है इसिलिये केवल- ज्ञान न पा सकूंगा उसके लिये विदेहों में पैदा होकर कोशिश करूंगा, अगर स्वर्ग मिला तो वहां से मरकर विदेह पहुँचूँगा वहां सीमन्धरादि तीर्थकरों की बन्दना करूंगा, अनेक मुनिराजों के दर्शन करूंगा, बड़ा आनन्द आयगा । जब भी कभी मन्दिर में पुराण पड़ने बैठता तभी इस प्रकार के जाप्रत स्वप्नों में मेरा इट्य भर जाता ।

rie I

रावरि

帕重

उनने में

हे बह

朝报

पुराणों के स्वाध्यायने जैन मुनियों के विषय में अट्ट श्रद्धा पदा करदी थी और उनके कठोर और निर्दोष जीवन की, उनकी अपरिमित शक्तियों की छाप हृदय पर लगा दी थी। इस का परिणाम यह हुआ कि पीछे जब समाज-सेवा के क्षेत्र में आया तब मुनिवेषियों की बुटियों और चालांकियों की सह न सका इसलिये उनका प्रचंड समालांचक बन गया। जैन-जगन् के सम्पादक बनने पर मुनिवेषियों के विरोध में जो प्रचंड आन्दोलन किया था उसके कारणों में बाल्यावस्था के ये संस्कार मुख्य थे।

ग्रीवी का अनुभव

मेरे पिताजी काफी गरीब थे। अगर बुआने हम लोगों को सहारा न दिया होता तो ज़िन्दे तो रहते पर गरीबी के कष्ट खूब बढ़ जाते। शाहपुर में जब माताजी का देहान्त हुआ उस समय पिताजी के पास क्या पूँजी थी और दिन-पानी (मृत्युभोज) का क्या कैसा हुआ मुझ नहीं माछ्म, पर जब पिताजी मुझे और मेरी छोटी बहिन को लेकर दमोह आये तब उनके कथनानुसार उनके पास एक रूपया और कुछ पैसे थे। मेरी बुआ का घर बड़ा था और उन्हीं के चौके में हम लोग भोजन करते थे इसलिये रहने का खानेपीन का कोई कष्ट न हुआ। इस प्रकार अपनी बुआ के असीम बायाल्य से मैं माताजी को भूल गया।

अट्टट श्रद्ध ती, उनकी ता परिणाम आया तक ता इसल्पिये इक बनने

था उसके

मी कमी

त स्वप्नों मे

न लोगों को काष्ट खुक उस समय जि) का और मेरी सार उनके गर बड़ा था गलिये रहते

भपनी बुआ

परन्तु घर में ग्रीवी कुछ कम नहीं थी । बुआ के पास सम्पत्ति बच न रही थी। पहिले ही चोरी और मुक्दमेवाजी में धन समाप्त हो गया था, दूकान आग लगाकर ख्टी जा चुकी थी दुर्भाग्य से सब आदमी मर गये थे सिर्फ़ मेरी बुआ और उनकी जेठानी के पुत्र मूलचन्दजी बच रहे थे। डेट वर्ष की उम्र से बुआजी ने उन्हें अपने पुत्र की तरह पाला था इसलिये घर में बुआ का ही एक--छत्र शासन था। यही कारण है कि इस गरीबी में भी बुआजी ने जब हम तीन आदमियों का बोझ उठाया तब मूलचन्द्र जी ने चूँ भी न किया। इतना ही नहीं, किन्तु उनने हम लोगों से निच्छल प्रेम किया । बुआ के कारण अगर मूलचन्दजी कुछ कह न पाते तो भी हम लोगों से प्रेम करने के लिये वे बाध्य नहीं किये जा सकते थे। बास्तत्र में उनकी यह उदारता थी कि हमोर साथ उनका व्यवहार और हृदय संगे भाई की तरह रहा। मैं उन्हें ददा कहा करता था उन्हीं के कारण मेरा नाम दरबारीलाल हो गया । अन्यथा शाहपुर में मेरा नाम मूलचन्द्र था । मेरी वुआ जेठानी के पुत्र का नाम लेना नहीं चाहती थीं इसलिये उनने मेरा नाम मूळचन्द्र से दरबारीळाळ कर दिया। शाहपुर के बड़े मूटे तो तबतक मुझे 'मुद्ध' कहते रहे जबतक शाहपुर में मेरी शादी नहीं हो गई।

हाँ तो गरीबी की बात कह रहा था कि घर में खूब गरीबी थी। पिताजी दस पाँच रुपये की पूँजी से—जो कि माताजी के गहने बेचकर बनाली गई थी—अनाज की दूकान करते थे, मेदान में कपड़ा बिटाकर दूकान जमाते थे । इस से जो कुँछ बचता बह घर में खोने खूर्च में डाल देते । कभी अनाज रख दिया, शाकमाजी लादी, एक दो पैसे मेरा भी टेक्स था वह चुका दिया, पिताजी इससे अधिक न कर पाते थे। बाकी भार बुआ के जपर ही था।

wi.

in!

和

4

ने वृह

समार्थ

翻

तो यह

हिमात्

स्स

मुझे

त्ता ह

बहुत

खता

घर में ग्रीबी रहने पर भी ग्रीबी और अमीरी की दो धाराएँ बहुती थीं। मूलचन्द्रजी, में और मेरी बहिन अमीरी की धारामें थे। हम लेगों को गेट्ट्रं की पतली पतली रिटियाँ मिलती थीं, दाल शाक और बी भी मिलता था और कभी कभी दृश्य भी मिल जाता था परन्तु पिताजी और बुआजी ग्रीबी की धारा में थे वे दोनों बी तो कि ही लीहार पर ही खाते। अगर हम लोगों से कोई गेट्टं की रोटी बच जाती तो वे खाते थे। साधारणतः उनका भोजन था ज्वार की मोटी रे।टियाँ जो कि बिना बी के छाल या छाल की कदी के साथ खाई जातीं थीं। उन दिनों पड़ोसियों के यहां से मुक्त में ही छाल मिल जाया करता था और लाल मांने में दीनता नहीं समझी जाती थीं।

एक दिन मेरी बहिन ने पिताजी का भोजन देखकर कहा
— बुआ, तुम कका को [हम दोनों पिताजी को कका कहा करते
थे] केंडे सरीखी रेटियाँ क्यों देती हो ? बहिन की बात सुनकर
बुआ गंभीर हो गई, पिताजी हँस पड़े पर आँखें दोनों की गीली
हो गई। उन दिनों मुझे भी नहीं मालूम था फिर मेरी छोटी
बहिन को क्या मालूम होता कि बुआ के बात्सल्य के कारण हम

से जोड़ कभी अनः उत्तस थान । बाकी स

गिरी की। र अमीर्गः टियाँ कि नभी दृष्

हम लोगें णतः जा के छाड में पड़ोंक था और इ

देखकर ह इ कहा ह ो बातें द्वव ोनों की ए र मेरी ह अमीरी भोग रहे हैं परन्तु यह अमीरी की मूर्त्ति नहीं है ग्रीवी की दीवार पर सिर्फ़ अमीरी की छाया है।

कभी कभी ऐसा भी अवसर आ जाता कि घर में घी विलक्षित्र न होता तब मुझे भी न मिलता और घी के बिना तो में खा ही नहीं सकता था इसलिये वुआ रोटी पर पानी मद्दा दूध जो कुछ मिलता चिपड़कर ले आती तब मैं घी-चिपड़ी रोटी समझकर खोने लगता । एकबार एक पड़ोसिन ने यह रहस्य खोल दिया परन्तु उसकी बात का मैंने विश्वास नहीं किया। सच बात तो यह थी कि मूख के कारण अधिक दुराष्ट्रह करने की मुझमें हिम्मत नहीं थी इसलिये सोचता कि अगर इसे घी न मान्गा तो दूसरा घी न मिलेगा और बिना घी के तो मैं खा नहीं सकता।

पर ऐसी घटना आपवादिक थी। राज़मरा का जीवन तो खाने पीने की तरफ़ से सन्तेषप्रद था। इस आरामने तथा छाड़ प्यारने मुझे खूब उदंड तथा हठी वना दिया था। इससे मैं पिताजी को तो तंग करता ही था पर बुआ को भी खूब तंग करता था। एकबार बहुत परेशान करने पर उनके मुँह से निकल गया 'हमारा ही तो खाता है और इतना मिजाज़ करता है'

यह वाक्य मेरे हृदय पर वज्र की तरह गिरा। मेरा क्रोध रिसाना उपद्रव सब दूर हो गया। मैं सुन्नसा होकर रह गया। चोट की मात्रा इतनी तेज़ थी कि मैं रो भी न सका। सब का स्थान चिन्ताने छे छिया।

संदया के समय जब पिताजी घर आये तत्र मैं उन्हें घर के

बाहर छे गया और एकान्त में उनसे पृष्टा—में तुम्हारा खाता हूं या बुआ का ?

पिताजी मेरे इस इस प्रश्न से ही बहुत कुछ समझ गये। मेरे अभिभानी स्वभाव का उन्हें पता था ही इसिलिये उन्हें भय हुआ कि कहीं कोई कांड न बढ़ जाय इसिलिये उनने मुझे समझते हुए कहा 'बंटा अपन ग्रीव हैं, अपन बुआ का ही खाते हैं इसिलिये वे बुड़ कहें तो जुपचाप सुन छेना चाहिये उन्हें तंग न करना चाहिये।

उनकी बात सुनकर मेरे आँसू बहने लगे और पिताजी के भी। फिर मेरा धर्य छूट गया और में पिताजी से लिपट कर खूब सिसक सिसक कर रोने लगा। पिताजी भी मुझे छाती से लगाकर खूब रोने लगे। दोनों मौन थे। आज मुझे पहिले पहल गरीबी का अनुभव हुआ था। मैं सोच रहा था—में कंगाल का बेटा हूं ऐसा कि अपने बाप की रोटी भी नहीं पा सकता ऐसे कंगाल को रिसाने का क्या अधिकार है १ पिताजी मुझे देख रहे थे—उस असीम अधकार में में ही उनके हाथ का छोटा सा दीपक था जिसे सब बुछ लगाकर वे बड़े जतन से सम्हाल रहे थे और जीवनपथ तय कर रहे थे। दोनों ही वेदनाओं का बोझ लिये हुए घर में आये। किसी की उस घटना का पता भी न लगा। मेरा रिसाना इकदम कम हो गया। खास कर बुआ के सामने तो मैं रिसाता ही न था।

अब में समझेने लगा कि पिताजी क्यों इतना कष्ट सहते हैं। कठिन से कठिन काम को भी क्यों तैयार रहते हैं। एक वार हिस्स संश्री स्वि

ifit in the second

मा स्रोति स्रोतिस

का ही एउन्द उन्न हर

समाज

और मर स्याध्य

> म्हलाव प्रमुख

स्तृत १या मूळचन्दर्जी का पुत्र बीमार पड़ा । उसके लिये किसीने बता दिया कि अमावस के आधीरात के बाद इमशान में नंगे जाकर चिता में से हईं। लाना चाहिये उसके बाँधने से बीमारी चली जायगी । पिताजी ने यह काम निःसंकोच होकर किया । यह बात दूसरी है कि लड़का अच्छा न हुआ । और भी बहुत से काम छोटे बड़े उन्हें करना पड़ते थे और वे करते थे। उनका स्वार्थ यह था कि मैं आराम से पलपुस जाऊं।

पिताजीने मेरे लिये जो त्याग किया, तप किया वह बहुत कम पिता कर पाते हैं। माताओं में अवश्य ही ऐसे नमूने मिल सकते हैं-वे भी बहुत नहीं। खैर, मेरे ऊपर पिताजी के उपकारों का ही वोझ नहीं है किन्तु बुआजी की सेवा, सहायता और मूलचन्दजी की सहिष्णुतारूप उदारता का बोझ भी कम नहीं है। जब इन बातों की याद आती है तो लिजत हो जाता हूं कि समाज के लिये अच्छा बुरा कुछ भी किया हो पर पिताजी, बुआजी और मूलचन्दजी का ऋण तो न चुका पाया। बुआजी तो तभी स्वर्गीया हो गई जब मेरे जीवन की कली खिलने भी न पाई थी।

६ खिलाडी

पढ़ने में कोई खास रुचि न थी सिर्फ पंडित कहलाने की महत्त्वाकांक्षा थी। शौक से अगर कोई चीज पढ़ता था तो वह था पबपुराण। स्कूली कितांवें तो जी पर आती थीं। प्रायमरी हिन्दी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने पर मैं अंग्रेजी स्कूल में बिठलाया गया। चारों तरह की वर्णमाला तो किसी तरह सीखली पर वाकी

ग हें क

ाझ गये नहें भा गुझे साम

खाते हैं तंग न

जी के र खुक लगाका

रीजी क रेसा कि

ने का मधकार

। कुछ यका

गये । इकदम

था [

1 8 1

ः वार

जो कुछ था वह भार हो गया । रठने में में कमजोर था। और अंग्रेजी में तो दाब्दार्थ और स्पेलिंग की रठाई ही मुख्य थी। इसीलिंगे में जीवन भर अंग्रेजी न सीख सका। अध्यापक हो जाने पर भी कईवार प्रयत्न किया पर रठाई न कर सकने के कारण बहुत कम फल हुआ। और आज भी अंग्रेजी का ज्ञान नहीं के बराबर है। बाल्यबस्था में में सिर्फ भजन ही रठ पाता था क्योंकि वह नगद पुंण्ये था—उसका फल तुरन्त भिलता था—समाज में तारीफ होती। थी। बाकी रठने के कार्य में सदा असफल रहा।

रर्टाइ की उस कमजोरी ने अंध्रजी स्कूल की पढ़ाई से अरुचि करदी । पढ़ाई की अरुचि से मैं अधिक खिलाड़ी लड़ाकू बात्ती और साहसी हो गया । यद्यपि जब हिन्दी स्कूल में पढ़ता था तब भी खिलाड़ी था पर अब तो इस की मात्रा इतनी बढ़ गई कि सीमा का उल्लंघन हो गया । छुड़ीके दिन सुबह से रात्रि के दस ग्यारह बजे तक खेलता ही रहता सिर्फ भोजन करने के लिये आता ।

अंप्रजी स्कूल में मन न लगताथा। मेरे समान मन न लगा-सकनेवाले और भी लड़के थे उन सब का गुद्द बन गया। हम लोग स्कूल के समय अपना अपना बस्ता लेकर निकलते और एक निश्चित जगह पर इकट्टे होते किर वहां से बस्ती से दूर खेतों में यूमते रहते। भूख लगती तो शाकमाजी के खेत में से मूली तोड़ लेते। पर चोरी करने के लिये जिस हिम्मत की जरूरत थी वह हिम्मत मुझमें नहीं थी। इसलिये दूसरे साथी जो चुराकर माल लाते उसी में से मुझे कुल मिलता। इस प्रकार हम सब दिन पूरा **Millian** in the same win 19 ind W. Libid IF इंड तेला हे से क्षेत्र गाय हो RIVII. 初初柳 1871 M 提升制工 REAL HOLD **阿柳** i 11 680 9 **建树**有种 कास वस W 1980 F कालो भी पुर

Former

副 附 和

हु स्तर्भ औ

事物和

| और स्मिटिये पर भी त कम है । नगद ह होती

अरु वि वात्ती था तव गई कि के दस आता |

गया । । और र खेतें। मूळी

जरूरत चुराकर

त पूरा

करके स्कूछ की छुट्टीके समय अपनी अपनी पुस्तकों का वस्ता दवाये अपने अपने घर पहुँच जाते।

पर यह पोल बहुत दिन न चली। कुछ दिनों में स्कूल की तरफ से गैरहाजिरी की जाँच हुई और मंडाफोड़ हो गया। पिताजी जबर्दस्ती पकड़ पकड़ कर मुझे स्कूल ले जाने लगे। पर इस काम में मैंने उन्हें इतना परेशान किया और स्वयं दुखी हुआ कि कुँछ तो दया के कारण और कुछ परेशानी के कारण उन्हें मेरे पढ़ाने का इरादा छोड़ देना पढ़ा इस प्रकार में स्वतन्त्र अर्थात् स्वच्छन्द हो गया।

उस दस ग्यारह वर्ष की उम्र में व्यापार वर्गरह तो कर ही नहीं सकता था। पिताजी के पास रोजगार भी ऐसा न था जिस में मेरी रुचि होती। अनाज के थेले लादना मेरे वश के बाहर था और पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं इस काम में पड़े इसालिये में स्वतन्त्र अधीत स्वच्छन्द कर दिया गया। दिन भर गिल्ली गोली और तास खेलता। कौड़ियों से जुआ भी खेलता था। पैसों से जुआ खेलने की हिम्मत कभी नहीं हुई न इतने साधन ही थे। लगातार दस दस घंटे तक तास खेलना मेरे लिये वाभाविक था। खेलसे मैं थकता न था। असल म मैं व्यसनी हो गया था। पर बड़ा आदमी बनने की धुन अव भी सवार थी इसलिये धीरे धीरे मैंने टोली बनाई और बहुत से लड़कों का सरदार वन गया। अपने दलकों लेकर मैं चूमने जाता, दूसरे दलों से युद्ध करता और भी कुछ न कुछ आकर्षक और साहसपूर्ण कार्यक्रम रखता। मेरे घर पर दल का आफिस बना इधर उधर की अच्छी बुरी तसवीरों से वह

सजाया गया। वहां केंदियों से चन्दा किया जाता था। मैं ठहरा सरदार, इसिंखें चन्दे में पूरा पैसा या दो पैसे तक दे डालता था। कभी कभी सर्कस सरीखे साधारण लेल तमारें। करके कौड़ियों का टिकट लगा कर धन-संप्रह करता। जकरत होने पर अपने हाथ-खर्च के पैसे दो पैसे लगा देता। मेरी फीज के लड़के या तो गरीबों के थे या कंज्स अमीरों के, इसिलेथे मेरा सब पर रीब था। यहां तक कि जब लड़कों में परस्पर झगड़ा होता तब उसका नियटारा में ही करता। जो अपराधी होता उसे बेतों से पीटता, इसके लिथे भैने दो पैसे का बेत भी खरीद लिया था। इस प्रकार अपराधी को सजा देकर सोचता कि मैं मास्टर तो नहीं बन पाया पर जो कुछ बन पाया वह मास्टर से कुछ बुरा नहीं है।

मुहछं में मेरा एक प्रतिस्पर्धा भी था, उस के तरफ लड़के न खिच जाँय इसकी बड़ी चिंता रखना पड़ती थी। इसके लिये नाना आकर्षक कार्यक्रम रखना पड़ते थे। इतने पर भी कभी कभी अकेला रह जाना पड़ता था और धैर्य से लोक-संप्रह का प्रयःन करना पड़ता था। विरोधियों से घिर जाने पर कभी कभी अकेले ही सामना करना पड़ता था। इतनी चतुराई तब आगई थी कि चार छः विरोधी दूर से पत्थर मारें तो उन सबकी चोटों से में अपनी रक्षा कर सकूं। आते हुए पत्थर की दिशा पहिचान कर ऊपर क्इकर या बठकर या दायें बायें होकर चोट से बचने में उम समय काफी होश्यार हो गया था। इसल्डिये विरोधी दल से घिर कर आत्मरक्षा अच्छी तरह कर लेता था।

मेरे दल में कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो शक्ति में मुझसे अधिक थे परन्तु कहीं कुळीनता के कारण, कहीं अंधों में काने राजा के समान अपनी बुद्धि या भजनादि सम्बन्धी विद्वत्ता के कारण, कहीं ऐसे दो ऐसे प्रतिदिन खर्च कर सकने की अपनी अमीरी के कारण मेरा प्रभाव उनपर रहता था। इस प्रकार वर्ष डेढ़ वर्ष का समय खुव मजे में बीता।

पर इस समय भी मेरे मनमें एक छाछसा थी ही कि पंडित वन्ं। मेरे गांव का एक छड़का संस्कृत पढ़ने सागर गया था छुट्टी में जब वह वहाँ से आया तो उसके रहन सहन में काफी परिवर्तन हो गया था और उसकी काफी प्रशंसा होती थी उसे देखकर मेरा जी छे छे जाता था और मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी किसी तरह संस्कृत पढ़ने चछा जाऊँ।

एकवार मुझे माळूए हुआ कि इन्दौर में संस्कृत विद्यालय है वहाँ विद्यार्थियों को छः रुपया मासिक छात्रवृत्ति मिळती है पर उसी में अपने खाने पाने आदि का खर्च निकालना पड़ता है रोटी भी अपने हाथ से बनाना पड़ती है वर्तन भी मलना पड़ते हैं। मैं इन सब परिस्थितियों का सामना करने के लिये तैयार हो गया पर पिताजी तैयार नहीं हुए। वे विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि मैं इतना कह उठा सकूंगा, क्योंकि मैं घर से बाजार तक लोटा ले जाता था तो मेरा हाथ दर्द करने लगता था उँगलियाँ कुल जाती थीं। लड़ने झगड़ने और खेलने को छोड़कर छोटे से छोटा काम भी मैं नहीं कर पाता था। ऐसी हालत में मैं रोटी बना सकूंगा कपड़े

कौड़ियें : अपने : या' ते जिस्सा उसका पीटता, न प्रकार

न पाया

में ठहरा

ं डारत

ं छड़के हे छिये हे कभी इह को शिक्मी

ोटों से

ान का

चने में

दल है

थे। सक्तृंगा वर्तन मण्ड सक्तृंगा इसकी आशा ही व्यर्थ थी, इसल्थि पिताजी ने मुझे इन्दोर न भेजा। थोड़ी देर की मुझे अपनी नालायकी पर खेद हुआ पर बाद में फिर खिलाड़ी जीवन में डूब गया।

इस जीवन से अनेक कडुए अनुभव हुए। कभी अन्याय से दूसरों को सताया, कभी अन्याय से सताया गया, कचहरियों तक झगड़ पहुँचने की नीवत आई और पहुँचे भी। इससमय मेरा जीवन आवारागर्दी का केन्द्र बन गया था। दस वर्ष की उम्र के बाद शिक्षणहीन लड़कों का जीवन प्रायः ऐसा ही हो जाता है। शिक्षण चाद हो तब तो ठीक, नहीं तो इस उम्र का लड़का बड़ा भद्दा जीव है। न तो शिशु समझकर उसे कोई ध्यार कर सकता है न युवक समझकर उस का कोई आदर कर सकता है। पिताजी की एकमात्र सन्तान होने से मैं उन के ध्यार को पाये हुए था पर और सब के लिये तो नटखटियों का सरदार था।

पर सें।भाग्य इतना ही था कि नटखटपन खेळ कूँद तथा जरूरत होने पर मारपीट या गाळी गळीज तक ही सीमित रहा। व्यभिचार, चोरी, विश्वासघात, बीड़ी, तम्बाकू, भंग आदि मुझे छूने नहीं पाये। कई दोस्तोंने बीड़ी आदि के ळिये बड़ी कोशिश की मेरे मुँडमें टूँस टूँस दी, दीवाळी आदि के अवसरों पर तो गुरूजनों ने भी भंग पिळाने की कोशिश की पर मेंने मुँह विगाड़ कर उल्टी करने का होंग कर के अपना वचाव कर ळिया। व्यभिचार के ळिये दोस्तोंने खूब जोर मारा। व्यभिचार का आनन्द, किस किस दोस्त ने कब कब किस किस कुमारी विश्वा वेश्या आदि के साथ व्यभिचार किया इस की झूठी सच्ची कथाएँ मुझे सुनाई जातीं,

हि प्रेन की की की कि मान की की मान की कि मान की की कि मान की की कि मान की की मान की कि मान की की कि मान की की मान की कि मान की कि मान की की की कि मान की की की मान क

उस प्रा क्षी ताह रश कितनेबार साधनयनों

सल, अहिंस वहाँ कहस है यह एक बे का पहेलि

उस अपने पवित्र

ग्याप्त नहीं

पर मुनते ही में डर जाता। पुराणों के स्वाध्याय ने या और अज्ञात संस्करोंने पुन्ने कुछ ऐसा पाप-भीरु बना दिया था कि चोरी और ध्यमिचार की मुझ में हिम्मत ही नहीं रहगई थी। नारी जाति के विषय में तो कुछ ऐसी भावना बन गई थी कि मैं दस छड़कों से मेंछ ही छड़जाऊँ पर एक छड़की से डर जाता था। छड़कों को या बड़े बूढ़ों तक को गाछी दे जाता पर किसी खी का सामना पड़ता तो भागने के सिवाय और कुछ न कर पाता था। छियों को गाछी देना तो दूर की बात, पर किसी खी के सामने किसी को गाछी देना भी बुरा समझता था। अगर कोई छड़का किसी खी के सामने किसी खी के सामने किसी की मारी के देखते ही सीता और अञ्चना याद आतीं थीं। पद्मपुराणने इन महिछाओं की भित्त से मेरे हृदय को भर दिया था।

उस प्रतिकूछ वातावरण में जिस अज्ञात राक्तिने मेरे चिरित्र की पूरी तरह रक्षा की उस महाशक्ति की न जानते हुए भी न जाने कितनेवार मैंने धन्यवाद दिया है, न जाने कितनेवार एकान्त में साधुनयनों से प्रणाम किया है। वहीं महाशक्ति जगदम्बा, ईश्वर, सत्य, अहिंसा, कर्म, प्रकृति, पुण्य, आदि क्या है यह मैं अभी भी कुछ नहीं कहसकता। मेरा निरीश्वरवाद कैसे ईश्वरवाद पर अवलिवत है यह एक पहेली ही है। आज सोचता हूँ कि विधाता के विधान में इन पहेलियों के सिवाय मनुष्य के मानमर्दन के दूसरे उपाय क्या पर्याप्त नहीं हैं ! जो इन पहेलियों को बना रक्खा है। खरा।

उस आवारागर्दी के जीवन में भी कोई स्नेहमयी महाशाक्ति अपने पवित्र अंचल से मेरे ऊपर आनेवाली पाप की मक्खियाँ उड़ा

ती, इसीले नी नाळायह इ गया। उभी अन्या

कचहिएँ (ससमय मे की उम्र वे जाता है

कर सक्त । पितान

ग्डका क

हुए था ग

कूँद तः भित रहा। मित रहा। श की में शो गुरुकां इ कर उल चार के हिं

किस दोह देकेसा

ाई जाती

रही थी। उसी की प्रेरणा थी की मैं प्रतिदिन मन्दिर में जाता था। और कोई खी शास्त्र सुननेवाळी मिल जाती ते। शास्त्र अथीत् पद्मपुराण भी पदता था। इस प्रकार पंडित बनने की भावना जगी रहती थी और खिलाड़ी जीवन में भी बहाँ से निकलकर उन्नितं करने की प्रेरणा मिलती रहती थी।

(७)

सागर पाठशाला में प्रवेश

बुँदेलखंड के जैन समाज में पं. गणेशप्रसाद जी का बहुत नाम है। वे सागर पाठशाला के संस्थापक और अधिष्ठाता हैं। एकबार वे दमोह आये। वे शास्त्र में क्या पढ़ते थे यह तो नहीं समझ सका पर खुव पढ़ते थे, उनका आदर भी खुव होता था, उन्हें देख कर फिर पंडित बनने की लालसा तीव्र हुई, पर पिताजी से कहना व्यथ था वे मुझे बाहर भेजने को तैयार न थे इसालिये में उन पंडितजी के पास गया और एकान्त में मिलने के लिये बंटों बाद देखता रहा। बड़ी मुश्किल में एकान्त पाकर साहस बटोर कर मैंने उनसे कहा—में पढ़ना चाहता हूं आप भरती करलें। उनने सब हाल चाल पूछ कर कहा—तुम्हारे पिता कहेंगे तो तुम्हें भरती कर लंगा। मुझे मानों देवता का बरदान मिल गया।

मेरे साथी भाई उदयचन्दर्जा छहरी थे जिन्हें मैं उस समय गुड़ी कहा करता था उनके घरवाले भी उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। हम दोनों ने शिखुवर्ग में एक साथ प्रवेश किया था और एक साथ प्रायमरी में पास हुए थे। मैंने पदना छोड़ दिया था वे अंग्रेजी जाता था पद्मपुराण गी रहती नितं करने

का बहुत ता हैं। तो नहीं तेता था, पिताजी इसक्षिये के लिये स बटोर करलें। गे तुम्हें

त समय वुलाते र एक अंग्रेजी

की पहिली क्षास में पढ़तेथे । मेरा इनका घरांबा था । हां, कभी कभी लडकों के नायकत्व के कारण झगडा हो जाता था इसलिये बोलचाल भी वन्द हो जाती थी थोड़ी बहुत मारपीट भी हो जाती थी। पर मित्रता कौटुम्बिकता में परिणत हो गई थी इसलिये स्थायीरूप में विच्छेद कमी नहीं हुआ । इनके पिताजी की भी इच्छा थी कि गुई। को सागर भेजाजाय। मैं भी गुई। के साथ हो गया किसी तरह पिताजी की खींचकर पं. गणेशप्रसादजी के पास है गया। सबके दबाव में आकर उनने मुझे सागर भेजना मंज्र कर छिया। घर आने पर वुआजी ने कहा--अकेले छड़के की कहाँ जाते हो ? वस, पिताजी को इतना इशारा काफी था उनने फिर मना कर दिया । पर मैंने हिम्मत न हारी । जिस दिन पं. गणेशशसादजी सागर जानेवाले थे उस दिन शाम से ही मैं उनके पीछे पीछे फिरने लगा। पर उनसे बात करने की हिम्मत न पड़ी। इस प्रकार रात के १२॥ बज गये। दो बजे गाड़ी जाती थी तब मैंने बड़ी हिम्मत करके उनसे कहा-मुझे साथ के चलिये | उनने कहा-ऐसे कैसे के चल्हं ? तुम्हारे पिता तो फिर आये ही नहीं । तुम अपने पिता को लेकर स्टेशन आओ उनसे वातचीत होने पर जैसा होगां देखा जायगा !

१२॥ वजे रात की मल्लपुरा से घा छोटा। उतनी रात को उन गिल्यों में से घर आने का यह पिहला ही अवसर था। और तो ठीक, लेकिन एक गर्ली के एक विशाल इमली के झाड़ पर सकड़ों मूतों के रहने की किवदन्ती थी। इन मूतों को कब कब किस किसने किस तिस तरह देखा यह सब याद था, रात में उस

शाड़ के नांचे से निकलना मेरे लिये सब से किटन कार्य था।
एकाध आदमी साथ हो तब मी में डरता था फिर अकेले की तो बात
हो निराली थी। पर यह कहना चाहिये कि उस रात में मुझ में
असीम साहस आगया था। उस झाड़ के नींचे से मैं हिम्मत करके
निकल आया। पर पिताजी को मेरी इस हिम्मत से क्या मतलब, वे
स्टेशन पर चलने को राजी ही न होते थे। बहुत रोया, बकझक
की, अन्त में इनना झूट भी बोला कि तुम्हें पंडितजी ने और काम
से बुलाया है और बहा है कि दरवारीको मेजना हो मेजो, न मेजना
हो मत मेजो, पर मुझसे एकबार जकर मिल जाओ। इस पर वे किसी
तरह राजी हुए और मैं उन्हें लेकर स्टेशन पहुंचा। पंडितजी का
प्रभाव इतना था कि उनके सामने मना करने की हिम्मत पिताजी में
नहीं थी। युक्ति तर्क आदि की अपेक्षा प्रभाव कितना बलवान है
इसका मुझे अच्छा अनुभव हुआ।

उस रात का आनन्द एक अनिर्वचनीय आनन्द था। रातभर में इसी कल्पना में मस्त रहा कि में पंडितजी बन गया हूं बड़ी बड़ी सभाओं में शास्त पड़ रहा हूं छोग मुझसे पंडित जी पंडितजी कह रहे हैं, बस में कृतकृत्य हूं।

दो चार दिन बाद मैंने पिताजी से सागर भेज देने की बात कही पर उनने फिर मन। करदिया। पर अब तो मुझ में छड़ने की हिम्मत आगई थी। मैंने कहा—अगर तुम्हें नहीं भेजना था तो उस दिन पंडितजीसे क्यों कहा? जानते हो महापुरुषों के साथ झूठ बोलने से कितना पाप होता है? बसु राजा की कैसी दशा हुई थी। इस प्रकार पुराणों की पंडिताई बता बताकर मैंने उन्हें खूब था। तो बात मुझ में कारके

म्बह्य काम

भेजना भेजना किसा जी का

ाजी में रात है

रातभर इंबड़ी डेतर्जा

बात ने की

> उस झूठ हुई

> हुई खुत्र

फटकारा । सत्य बोलना ही जीवन है इस पर एक व्याख्यान सा झाड़ गया मानों अपने पिता से सत्य बुलवाने की ठेकेटारी मुझे ही मिल गई हो ।

इस प्रकार १५--२० दिन छड़ने के बाद मैं भाई उदयबन्द के साथ सागर पाठशाला में पढ़ने भेज दिया गया।

(४) पाठशाला का जीवन

सागर पाठशाला का नाम छोटा न था। यह 'सत्तर्क सुधा तरिङ्गिणी दिगम्बर जैन पाठशाला' कहलाती थी। आज तो उसकी विशाल इमारत है पर उन दिनों वह चमेली चौकके एक मकान में थी।

पाठशाला में मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। अपने हाथ से कपड़े घोना, झाड़ू लगाना कभी कभी वर्तन मलना, खास खास दिनों में रसोइया की मदद करना, अध्यापकों की लकड़ी लाना, उनकी शाक वंगरह बनाना आदि बहुत से कार्य में सीख गया। घर पर शायद जीवन भर ये छोटे छोटे काम न सीख पाता। घर पर खिलाड़ी पूरा था पर काम का परिश्रम जरा भी न होता था। यहाँ आदत पड़ी। साथ ही विनय और नियमितता भी काफ़ी आगई मितव्ययी या कंजुस भी हो गया।

पाठशाला की तरफ़ से हाथ खर्च के लिये चार आने महीने मिलता था और क़रीब आठ आने महीना पिताजी देते थे । इस प्रकार बारह आने महीने मेरे हाथखर्च का बजट था।

घर पर तो दिन में कई बार कुछ न कुछ खाने को मिछ जाता था और सबेरे कलेगा तो अवस्य मिलता था । पर पाठशाखा में यह सब कैसे हो सकता था। वहाँ तो वैधे हुए समय पर दो वार मोजन मिलता था। इसल्ये सुबह काफ़ी मूख लग आती थी तब आधे पैसे के चने खाया करता था। कभी कभी जब मूख जोरदार मालूम होती तब अपने हिस्से के बीमें से-जो प्रति प्रतिपदा को मिट्टी के वर्तन में मिला करता था-एकाध तोला घी खालिया करता था, या पूरे पैसे के चने ले लेता था, इससे बढ़कर उल्खर्यी कभी नहीं हुई। हां, कभी एक दो पैसे के फल भी ले लेता था। इस प्रकार लः सात आने महीने का खर्च यह था और बाकी पैसे स्टेशनरी और पुस्तक आदि के काम आते थे। कपड़े पिताजी दे जाया करते थे। इस प्रकार मजे में गुजर हो जाती थी।

उधार छेना और भीख माँगना ये कार्य मेरे छिये वड़े कारिन ये। इसिछिये भी मितव्ययी हो गया था। उधार छेना एक तरह का पाप है यह समझ स्वभाव से ही मुझ मिछी थी। अब भी मेरा यही विचार है। बल्कि उसमें इतना विचार और जुड़ गया है कि उधार छेने के समान उधार देना भी पाप है। अगर मित्रता का या रिक्तेदारी का नादा करना हो तो उधार माँगलो या उधार दे दो। इस विषय के कडुए अनुभव जीवन में बहुत से हुए। सैकड़ों रुपये खोये रिक्तेदारियाँ दृटीं मित्रताएँ दृटीं। जब कोई उधार माँगने आये समझछो एक अमोघ आपत्ति आ गई। अगर उधार देते हो तो, और नहीं देते हो तो प्रेम नष्ट होता है। इस विषय के कडुए अनुभव सखाश्रम की स्थापना के बाद आज कछ भी हो रहे हैं। एक सजन जो सत्यसमाजी बन गये थे अपना मकान बनवाने के छिये कुछ हजार रुपया उधार माँगने आये। पर मेरे पास इतना

सार्थे सलस में कें

तो उ नंकभी

वास्तवि के जी न सक

किसी होंग हैं भी मिं अनुमः

कर प न अ

Ý)

q

दा

ता भी

. स

ठेन

वि

या(

य

il)

กตุ้

गने

तो,

डुए

तन

सामध्ये कहां था, इसिल्ये असमर्थता प्रगट की, वस उनका सत्यसमाजीपन निकल गया। एक और किठनाई है कि मना करना मेरे लिये किठन होता है। साधारणतः किठन प्रसंग आने पर भी में माँगता नहीं था इसिल्ये सोचता हूं जब कोई माँगने आया है तो उसके ऊपर उतना किठन प्रसङ्ग आया होगा जितना मेरे जीवन में कभी नहीं। आया ऐसी अवस्था में देना मेरा कर्तव्य है। पर बास्तविक बात तो यह है कि जितने माँगनेवाले होते हैं उन सब के जीवन में ऐसे कठिन प्रसङ्ग नहीं आते जिन्हें वे विना माँगे टाल न सकते हों। कोई कोई की बात दूसरी है।

यहाँ उस माँगने से मतलब नहीं है कि घर में रुपया है पर किसी खास जगह या खास समय रुपयों की ज़रूरत हो गई और माँग लिया और घर आकर तुरंत दे दिया। पर बहुत से ऐसे मित्र भी मिले जिनने इस सह्लियत का भी दुरुपयोग किया। मेरा बिस्तीर्ण अनुभव है-यचिप हृदय की निर्वलता के कारण उसका पालन नहीं कर पाता हूं-कि मित्रता और रिस्तेदारी के बीच में पैसे का लेनदेन जाने देना चाहिये। देना हो तो दान या सहायता के रूपमें देना चाहिये। ख़ैर, सीधी बात यह है कि मुझ से माँगना न बनता था न बनता है। बल्कि माँगने की कला के अज्ञान की अति हो गई है। संस्था के लिये माँगने में भी लज्जा मालूम होती है। इस दिप्ट से असफल होने का मुख्य कारण शायद यही हो।

कुछ भी हो, मैं मितन्ययी या कंजूस था , और साथ ही सब तरह की न्यवस्था का आनन्द भी छेना चाहता था। मैंने एक डिब्बी अपनी पेटी में रख छोड़ी थी। उस डिब्बी का नाम स्थवा था 'बेंक'। उसमें कभी कभी एकाध पैसा डाळ दिया करता था। इस प्रकार कभी कभी उसमें चार ओने तक इकट्टे हो जाते थे। उस बेंक नामक ध्रुवफंड में इससे अधिक धनसंग्रह नहीं कर पाता था। बहुत कठिन अवस्था में ही उसमें से पेसे निकाले जाते थे।

एक बार ऐसा अबसर आया कि घर से पैसे न आपाये। पाठशाखा से जो चार आने मिटे वे खर्च हो गये सिर्फ एक पैसा बचा। इस एक पैसे से बीस दिन गुजर करना पड़ी। मैं यह भी नहीं चाहता या कि जरूरत होने पर किसी के सामने मुझे यह कहना पड़े कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है । कम से कम घर समाचार भेजने के हिये एक पैसा रहना जरूरी है (उनदिनी पोस्टकाई तीन पैसे में नहीं, एक पैसे में मिछता था) उधार छेने स तो ऐसी ही बूणा थी जैसे पाप से होती है। उस समय भी मेरा विचार था और आज भी नेरा विचार है कि जो मनुष्य उधार हिता है वह अपने व्यक्तिय की आसगीरव की नष्ट करता है, वैर के बीज बेता है। और आज तो इतना और कहता हूं कि पूंजीबाद को जीवित रखता है। उचार लेने से घुणा यहां तक रही कि बम्बई में बहुत से दुकानदार कहा करते ये कि आप खाता रिखये महीने के महीने हिसाब चुका दीजिंग या जब इच्छा हो तब हिसाव चुका दीजिये । पर र्मने दृष्यानों में भी इस प्रकार के खाते नहीं खोले। इतना उधार ेंना भी मुझे युरा माछूम होता था। हाळाँकि इस प्रकार के खाते रक्वे जाँव तो कोई बुराई नहीं है। पर जहां तक न रक्खे जांय वहां तक

अजा हो है। नाम है किए। केशो सो वे

सा सा साम कार्या अर्थ कार्या अर्थ कार्या अर्थ कार्या अर्थ कार्या कार्या

सागर । बेडे उठना एड बाज भी में सा की जरूरत थी घेटे उपनर प्रा चार क्वे उठका वक्त उठका एड रक्खा थ था । हम थे । उस ाता था।

आपाये।
एक पैस
में यह पं
मुझे यह
कम मार्गे
उनिहें
य भी में
गर के बीह
को जीवि

को जीवि बहुत है के मही जिये। ना उप खाते स्न अच्छा ही है। इस वृत्ति की जड़ बाल्यावस्था से ही जमी है। यही कारण है कि एक पैसे की छेकर मैंने बीस दिन गुजर की। वीस दिन के छिथे सेबेरे के चने भी बन्द हो गये फिर और खर्च ती करता ही क्या?

इस समय विचार करता हूं तो ऐसा मान्ट्रम होता है कि उस समय काफी आर्थिक कष्ट था। परन्तु उन दिनों उतने में ही सन्तीय था बिन्क धर्मशास्त्र का यह असर पड़ता था कि अपने को कुछ दान भी देना चाहिये। इसी बात के छिये एक बार दो चार छात्रों ने एक बैठक की। उसमें विचार किया गया कि अपने को चार आना महीने हाथर्खर्च मिळता है, परन्तु दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जिन्हें इतना भी नहीं मिळता इसछिये अपना कर्तत्र्य है कि हम हाथर्खर्च में से कुछ न कुछ दान अबस्य करें। अन्त में यह तय हुआ कि एक पैसा महीना दान करना चाहिये। बस, जिस दिन हाथर्खर्च के चार आने मिळते उस दिन दो अधे दो भिखारियों को दे देता। बहुत दिनों तक यह नियम चला। इससे समझा जा सकता है कि उस समय की गरीवी खटकती नहीं थी। इतना ही नहीं, किन्तु दानी बनेन का शीक भी पूरा कर छेता था।

सागर पाठशाला की दिनचर्या कुछ कठोर थी। मुबह चार बंजे उठना पड़ता था और रात्रि के दस बंजे सोना पड़ता था। आज भी मैं सात साढ़े सात घंटे नींद लेता हूं उन दिनों आठ घंटे की जरूरत थी। फल यह होता कि उस दो घंटेकी कभी की चार घंटे ऊंघकर पूरी करता। इधर आठ वजे से ऊंघने लगता उधर सेवेरे चार थंजे उठकर दिया जलाकर अच्छी तरह रजई ओड़कर छः बंजे तक ऊंघता रहता। पंडितजी या कोई अध्यापक जब आये तो आहट

ग

7

न

पुर हैं आ

हा आ

पाकर पुस्तक की तरफ देखने छग या किसी दिन पकड़े गये तो आराम से सिर झुकाकर दो चार गालियां खालीं और उनके जाने पर फिर ऊँचने छगे। मेरा तथा और बहुत से विद्यार्थियों का यही कम था। संचालकों ने यह कभी नहीं सोचा कि अगर इन लड़कों को पूरी नींद दी जायगी तो ये ऊँचना बंद कर देंगे और कुछ ध्यान से पढ़ सकेंगे। उनके सामने तो बनारस की वे कहानियाँ थीं कि बनारस में विद्यार्थी अपनी लम्बी चोटी खूटी से बाँभकर पढ़ते हैं कि नींद ओये तो चोटी को झटका लगने से खुल जाय।

चोटी तो प्रायः सभी विद्यार्थियों ने बढ़ाई थी इसिलिये भैंने भी, पर इस प्रकार खंटी से बँधने का सीभाग्य उसे नहीं मिल पाया। इस प्रकार के कृत्रिम जागरण से जो रटाई होती है उस में सुँह तो बजता है पर मन नहीं बजता, जब कि अध्ययन मन की मजदूरी है मुँह की नहीं। इस प्रकार से हम छोग रात भर दो श्लोक रटते थे और संबेर भूल जाते थे। इस असफलता की छाप मेरे जपर यह पड़ी कि. में अपने को मूर्ख समझने लगा। यों तो हरएक मनुष्य कुछ न कुछ मूर्ख होता है पर मैं जितना था उससे भी अधिक समझने लगा। एक तरह से आक्षायिखास नष्ट हो गया। यह भी एक कारण था कि कई वर्ष पढ़ने पर भी मैं विशेष न पढ़ पाया।

पाठशाला के जीवन में एक विशेष गुण था। वहां का बातावरण हरएक विद्यार्थी को विनीत और आज्ञापालक बना देता था। एक ही मकान में सब विद्यार्थी, अध्यापक अधिष्ठाता आदि रहते थे और उसी मकान में पढ़ाई होती थी, इस प्रकार दिन रात का कडे गये उनके जा र्थेयों का गृहं इन लड्ड ो और कु वे कहानि से वाँधवा खुल जाए।

सिलेये कि नहीं पिछ हि उत्तर मन ह दो श्लेष मेरे जप (एक मनुष

ी अधिक रह भी एव

11

वहां ग बना देत र रात क

इतना सम्पर्क रहते हुए भी विनय का पृरा पालन होता था। कुर्सियाँ या वेचे तो वहां थीं नहीं, मामूळी डोरिये थे फिर भी अध्यापक के पास आने पर हम खड़े हो जाते थे। और अपने कमरे का यह नियम था कि जबतक गुरुजन कमरे में रहते हम उनके सामने खेड़ रहते, दिन में सबसे पाहिले जब कोई अध्यापक मिलता ता उसके चरण हूते, भले ही वह बाजार क्यों न हो। अध्यापकों की आज्ञा न मानने की तो हम छोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे। उनके पुकारने पर सब काम छोड़कर तुरन्त हाजिर हो जाते थे। किसी भी तरह की छोटी बड़ी सेवा करने में हमें शर्म न माळूम होती थी।

इस विनय और सेवा के दो परिणाम मालृम हुए। एक तो गुरु शिष्य का घनिष्ठ थ्रेम, जिससे गुरु के हृदय में शिष्य की उन्नीत की प्रवल आकांक्षा बनी रहती थी। दूसरा अहंकार उदंडता का दमन, इससे अनेक अनथीं पर अंकुश रहता था।

कुछ लोगों का यह विचार है। कि गुरुशिष्य का सम्बन्ध दो भित्रों सरीखा होना चाहिये। पर मेरा तो यह अनुभव है कि पिता पुत्र के समान सम्बन्ध अधिक लाभप्रद है। प्रेम तो दोनों हालतीं में है पर मित्रता के नाते में ईप्या जल्दी पैदा होजाती है, पद पद पर अधिकार का विचार और अपमान का अनुभव होने छगता है ऐसी हाएत में गुरु उतना ही देता है जितना परीक्षा-फल के लिये अनिवार्य हो । देने के विषयमें उसकी दिली उमंग नष्ट हो जाती है।

मानव-हृदय की यह कमजोरी है जोकि पूर्ण यागी होनेपर ही आदि रही नष्ट हो सकती है कि वह प्रतिद्वन्दिता सहन नहीं कर सकता । मित्र या माई से भी हम प्रेम करते हैं और वेटे से भी। पर वेटे की

उन्नित की जितनी चिन्ता या प्रसन्नता हमें होती है उतनी मित्र या भाई की उन्नित की नहीं। शिष्य यदि गुरु से बड़ा भी हो जाय किन्तु बड़ा होने पर भी जब वह मिलने पर सिर झुकाये तब गुरु यह क्यों न चोहेगा कि मेरा शिष्य महान से महान हो जिससे मेरी महत्ता बड़े। बेटे के समान शिष्य की महत्ता गुरु के हदय में ईर्प्या नहीं पैदा करेगी किन्तु मित्र के समान शिष्य की पैदा करेगी। साधारणतः भाई भाई में ईप्या हो जाती है बाप बेटे में नहीं। मानव-हदय की इसी कमजोरी को ध्यान में रखकर गुरु शिष्य की पिता पुत्र के समान मानने की नीति बनाई गई थी। दूसरी बात यह है कि जब गुरु मित्र रह जाता है तब गुरु का संकोच लज्जा आदि नष्ट हो जाते हैं इसि अंगे जवानी की उदंडताएँ तथा और भी बुराइयाँ निरकुंश हो जाती हैं। गुरु के अस्तित्व का उनपर प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा जीवन दूसरों को दुखी करता है और अपने को दुखी करता है।

मैं मित्र रूप में शिष्य और पुत्र रूप में शिष्य और मित्र रूपमें गुरु और पिता रूपमें गुरु, इन चारों हालतों में से गुजरा हूं और उस पर से इसी निर्णय पर आया हूं कि कुछ अपवादों को छोड़कर गुरु शिष्य का पिता पुत्र के समान होना ही ठीक है।

हाँ, कभी कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जहाँ मित्र की भी अपने पास पड़ने का अवसर आ जाता है एक विषय का विद्वान दूसरे विपय के विद्वान के पास कुछ सीखना चाहता है तो ऐसी अवस्था में मित्रस्थ के सम्बन्ध का निर्वाह करना चाहिये। ी फि गुरुशिष्य को पिता पुत्र बनाने का यह महत्व्य नहीं है। कि हो जा हि। हाप्य आचार विचार के विषय में भी गुरु का दास बन जाय । मेरे तब 🎹 एक ब्राह्मण अध्यापक मैथुल थे । मैथुल छोग प्रायः सर्वभक्षी से के हुआ करते हैं । वे मांस मछर्टी केंचुए झिगर आदि ं ईष्ट्री तक खा जाते हैं । मेरे अध्यापक शाकाहारी रहते थे क्योंकि इस हिरोगी है तरफ ब्राह्मण लोग मांसभक्षी नहीं होते, फिर वे एक जैनशाला में नहीं रहते थे; परन्तु जब छुट्टी में अपने घर जाते थे तब खाया करत ाष्य के ये यह बात हम सब को मारूम थी। कभी कभी में मांस्मक्ष्ण का यह 🕌 नम्र विरोध किया करता था । इसी प्रकार जैन सिद्धान्त को छेकर अहि विवाद सा करने लगता था । किन्तु जब वे मेरे वालोचित तकी र 🐗 से ऊबकर गाली दे बैठते तब हँस देता था।

यह नियम था कि गुरु अगर क्रोध से डाँटे तो चुप रहजाना, यदि ते से हलके क्रोध या विनोदमिश्रित क्रोध का प्रदर्शन करें तो मुसकरा जाना । इस प्रकार गुरु शिष्य का सम्बन्ध कभी नहीं विगड पाया। इस नीति का अच्छा ही प्रमाव पड़ा।

फिर भी इतना तो कहना ही पड़ेगा कि गुरु शिष्य का यह सम्बन्ध तभी टिक सकता है जब गुरु योग्य हो स्नेही हो निःपक्ष हो और उसमें कुछ गाम्भीर्य और कुछ विनोद हो । खैर, सागर पाठशाला के जीवन से इतना आवश्य हुआ कि मैं कष्टसहिष्यु त्र बो सेवाभावी और विनीत हो गया।

प्रभाव

ओ(

विद्वान

हे ते

覆

H

Ť 5

34

3,724

अन्य

करि

न्नान

ि कि

ų a

निस

Ą

₹**स**.

बड़े उत्स

[९] पाठशाला का ज्ञानदान.

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सागर पाठशाला ने मेरा बड़ा उपकार किया है। मेरे जीवन की धारा बदलदी है। फिर भी इतना कहना ही पड़ता है कि उसका शिक्षणक्रम बड़ा सदीप था। पिहले पहिले सात आठ महींने तक मुझ से अध्रकीष ही रटाया गया, फिर सात आठ महींने तक कातंत्र व्याकरण चला, फिर लघु-कोमुदी चली । साथ के लिये दूसरा कोई विषय न था । इतिहास, काव्य अप्रेजी आदि का अभ्यास तो दूर की वात, पर जिस धर्म-शिक्षण के लिये पाठशाला थी वह धर्मशिक्षण भी न मिलता था। त्राह्मण अध्यापक जैनधर्भ के शिक्षण के विरोधी, और एं. गणेशप्रसाद-जी त्राक्षण अध्यापकों के हाथ की कठपुतली, इसलिये धर्मशास्त्रका शिक्षण वन्द था । इधर कीप और व्याकरण रटना मेरे हिये अत्यन्त अरु चिकर था। इस प्रकार तीन चार वर्ष में न ती मैं व्याकरण पूरा पढ़ पाया न अन्य किसी त्रिषय का अध्ययन हुआ। संसर्ग के कारण कुछ पुरानेपन के संस्कार जोर पकड़ गये। पर न माछूम वह कौनसी शक्ति थी जो मुझे बाहर फैछाना चाहती थी । पाठशाला की पड़ाई से मैं असन्तुष्ट रहता था | इसिंछिये ज्ञान की भूख बुझाने के छिये मैंने इथर उथर खोज शुरु कर दी।

सागर में एक सरस्वती वाचनालय था। शाम को वहीं जाने लगा। पुस्तकें घर लाने के लिये कुछ डिपाजिट जमा करना पड़ती थी पर रुपया दो रुपया भी डिपाजिट जमा कर सकना मेरे वश के बाहर था इसलिये रोटी खाकर जल्दी जल्दी वाचनालय पहुँचता। वहाँ एक घटा पड़ता और दौड़ कर समय पर शाला में आ जाता। इस प्रकार हिन्दी पुस्तकें पड़ने का पूरा व्यसन लग गया। पहिले तो चन्द्रकान्ता, चन्द्रकान्ता संतित, भूतनाथ आदि उस जमाने के प्रसिद्ध ऐयारी और तिलक्ष्मी के उपन्यास ही पड़े पर धीरे धीरे उपन्यासों से अन्य विषयों के पठन के तरफ रुचि होने लगी। इस अध्ययन-शिल्ताने मेरी बुद्धि को फैलाने की काफी कोशिश की, अन्यया में जैसी परिस्थितियों में पड़ गया था उसमें विचारक बनना कठिन ही था।

डा

ना

य

धु-

₹,

ıή.

T

[दि

[.积]

यन्त

हरण

ों के

वह

वं

लि

चता

धर्मशास्त्र-भित्ति—सागर पाठशाला में धर्मशास्त्र नहीं पदाया जाता था इसका मुझे वड़ा खेद रहता था! उसकी भूख वुझाने के लिये में कभी कभी मंदिर में स्वाध्याय करता। पर में चाहता था कि व्यवस्थित रीति से धर्मशास्त्र पढ़ूं जिससे पंडित वनजाऊँ। अन्त में अपने ही आप कुछ अध्ययन करने के लिये मैंने तत्वार्धसूत्र अनुवाद सहित खरीदा और उसे पढ़ने लगा। कहीं कहीं वह समझ में नहीं। आता था पर तीसरा चौथा अध्याय खूब समझ में आया जिसमें स्वर्ग नरक आदि का वर्णन था। उस समय में कितना कू मंडूक था यह इसीसे जाना जासकता है कि में सोचता था कि इससे बढ़कर ज्ञान जगत में क्या हो सकता है! जगत के बड़े से बड़े विद्वान इससे अधिक क्या जानते होंगे ? इस में स्वर्ग नरक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आदि तीन काल तीन लेक आगये अव जानने को बचा क्या ?

तत्त्रार्थ सृत्र के उस स्वाध्याय का यह असर हुआ कि यह संसार मुझे बिलकुल फीका मालूम होने लगा। स्वर्ग, मोगभूमि और विदेह क्षेत्र का मानों स्वाद आगया था। इसिटिये इस जीवन का वहां से बहा आनन्द मुझे निःसार और अग्राह्म जचता था। उस समय मुझे बहे से बहा प्रटोमन भी नहीं झुका सकता था। अगर कोई कहता कि तुम कल मर जाओगे तो मुझे इस समाचार से प्रसन्तता ही होती क्योंकि यह निश्चित था कि मरकर में विदेह में या स्वर्ग में जाऊंगा, वहाँ तार्थं करों के दर्शन होंगे, रोग शाक झगड़ा न होगा, बड़ी शान्ति और बड़ा आनन्द मिलेगा। इस समय खाने पीने का मोह भी चला गया था एक बार थोड़ासा खालेता था और दिनभर इन्हीं विचारों में मग्न रहता था।

मरने के बाद स्वर्ग या विदेह अवस्य मिले इसके लिये कुछ तपस्या की तरफ भी ध्यान जाने लगा। देवर्झन में समय अधिक लगने लगा। खानपान में कुछ और कष्ट सहने की इच्छा हुई। पाठशाला के मोजन में कोई विशेषता नहीं थी, इसलिये उसने तो कुछ त्याग न कर सका सिर्फ ऐसे ही नियम करता था कि किसी दिन घी नहीं खाना, किसी दिन दाल नहीं खाना, किसी दिन शाफ नहीं खाना, एक या दो बार के नियाय तीसरे बार कुछ न खाना, बांचे में पानी आदि नहीं पीना। कुछ दिनों के लिये ऐसा भी नियम बना लिया था कि याली में एक बार जो परोसा जायगा उतनाही खाकर उठ आऊंगा। फिर यह नियम बनाया कि दीआ (रसोई) को सब लोग दीआ कहते थे) जब तक परोसता होगा तब तक खाऊंगा अगर थाडी खाली हो जायगी और दीआ न परेत्स पाया ती एक सेकिन्ड भी न रुककर भूखा ही उठ आऊंगा। इस प्रकार स्वर्ग और विशेह की लालसा से दीआ आदि को तंग करते करते

क्या करते का तो जी को तो जी को ती हैं। को ते थे।

> का में देव के विभाग की चड्ड की घर दी। बार उन दें मारकार

> > ण तत्र र इति के | इक्षा माने

इ पे जिलन्द्र

स्व च

ान क उस आग वार से रेह इगड़ा । खाने

खालेत

र कुः अधिर हुई नि ते किस । शाह खाना निपर

तन(हैं रसे) हैं व तह । पाय प्रकार तपस्या करता रहा | वास्तविक तप क्या है इसका तो बहे बहे विद्वाना और वृद्धों को भी भुश्किल से पता लगपाता है और सी में नव्ये तो जीवन भर नहीं समझेत, फिर मुझे क्या पता लगता ? कुछ महिने तक तपस्या आदि का यह भूत सवार रहा बाद में अपने ही आए उतर गया। इन दिनों रात में बड़े मजे मजे के स्वप्न आते थे | दो स्वप्न तो अब भीयाद हैं।

एक रात को मुझे यह स्वम आया कि मैं मरकर सोछह्वं स्वर्ग में देव हो गया हूं। देव होने पर भी अध्मराएँ या सोने चाँदी के विमान न दिखे, दिखा सिर्फ़ यह कि मैं आसमान में बहुत ऊँचे च इछकदमी करता हुआ बरावरी के अनेक देविमत्रों के साथ नंदी खर ही प के अकृतिम चैंत्यालयों की वन्दना करने जा रहा हूं आर उन देवताओं से कह रहा हूं कि, "मुझे यह तो आशा थी कि मैं मरकर किसी अच्छी जगह जाऊंगा पर यह आशा नहीं थी कि मैं सोलहवें स्वर्ग तक पहुँच सकूंगा और आप छोगों के दर्शन कर सकूंगा "।

जब देवों से बातचीत करता हुआ मैं नंदीश्वर द्वीप जा रहा था तब सबेरा हो जाने से अर्थात् चार बज जाने से पाठ याद करने के लिथे जगा दिया गया। ओह, उस समय कितना दुःख हुआ मानो सममुच स्वर्ग से मर्थ्य लोक में पटक दिया गया।

इस से बदकर स्वप्न एक दूसरे दिन आया कि मैं विदेहक्षेत्र में जिनेन्द्र हो गया हूं।

में बीचमें ऊँचे आसन पर बैठा हूं गणधर मुनि देव राजा सब चारों ओर नीचे बेठे हैं। मैं मन में सीच रहा हूं कि आखिर चिरकाल से जो मेरी इच्छा थी वह पूरी हो ही गई, में जिनेन्द्र हो गया अब सिद्धशिखा पर आसन जमाऊंगा और सदाके लिये इस संसार से छूट जाऊंगा । उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि जैनियों की वर्तमान मान्यता के अनुसार जिनेन्द्र की सीच विचार करने का भी हक नहीं है और सिद्ध जीव सिद्ध शिलापर आसन नहीं जमाते । सिद्धशिला तो सिर्फ शोभा के लिये है वे तो उसे पारकर उसके ऊपर तनुवातवलय में समानतल पर लटकते रहते हैं। खेर, यही अच्छा था कि इतना नहीं समझता था, नहीं तो स्त्रप्त का मजा कुछ किराकिरा हो जाता। जब यह स्वम आही रहा था तभी संबरा होने से फिर जगा दिया गया। समवदारण में सिहासन के बद्छं जमीन पर बिछे हुए अपने बिस्तर पर जब अपने को पड़े पाया तत्र स्वर्ग के स्वप्न से भी ज्यादा खेद हुआ । स्वर्ग से तो आखिर कभी न कभी गिरना ही पड़ता है पर जिनेन्द्र होकर भी गिरना पड़ा यह कुछ कम दुर्भाग्य की बात नहीं थी । उस रात स्वप्न ट्रटने का मुझे इतना रंज हुआ कि मैं रजाई से सिर ढककर रीने लगा। र्धांगंप्रेंथों के अध्ययन का कोमल हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका एक नम्सा में था।

पछि तो पाठराछ। में धर्मशास्त्र का शिक्षण दिया जाने लगा और मुझे क्तकृत्यता का अनुभव होने लगा। धर्मशास्त्र के विषय में मेरी इतनी श्रद्धा थी कि जब कहीं मुझे यह समाचार मिलता कि अनुक को भूत लगा है तो में यह कहता कि में इस बात की तुरत जाच कर सकता हूं कि भूत सचा है या झूठा। में उससे पृष्ट्रंगा कि वह किस निकाय का देव है ? व्यन्तर निकाय का है तो

किन्नर किम्पुरुप महारोग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच में से कीन है ! उसकी उम्र क्या है उसने विदेहों में क्या देखा ! नंदीश्वर में क्या देखा ! अगर इन प्रश्नों का ठीक उत्तर (जैन शाक्षों के अनुसार) दे देगा तो मैं सच्चा भूत मानुँगा । नहीं तो झूठा है यह साफ बात है ।

में अन्य सब विपयों में साधारण था पर धर्मशास्त्र में सब से प्रथम रहता था । ऊँची कक्षा के विद्यार्थी भी धर्मशास्त्र के जनरल ज्ञान के लिथे भेरा नाम ढेते थे।

पर तीन चार साल पढ़ने पर भी में कुछ नहीं पढ़ पाया। लघुकाँ मुदी भी पूरी न हुई। कलकृत्ते की प्रथमा भी नहीं दे पाया। शायद न्थाकरण तो में जीवन भर भी पूरा न कर पाता। इस विपय ' में मैंने अपने को मूट मान लिया था।

तव मुझे काव्य पढ़ने में लगाया गया। अध्यापक महोदय काव्य के प्रकांड पंडित थे पर मुझसे तो किरातार्जुनीय की मिल्लिनाथी टीका घुटवाते थे। मेरा कहना था कि मिल्लिनाथी टीका में जो जो वाते हैं वे सब में आपको अपने क्रम से सुना देता हूं। क्लोक की पूरी व्याख्या कर देता हूं पर रट कर उसी क्रम से सुनाऊँ यह मुझसे न होगा। अध्यापक जी की इस बात से सन्तोष न था। पर वे मुझसे प्रेम बहुत करते थे इसिलेये उनके अनुरोध से जैसे तैसे टीका याद किया करता था।

इस भमय तक धर्मशास्त्र में प्रवेशिका परीक्षा में पास कर गया था। मेरी तीव इच्छा थी कि किसी तरह सर्वार्धिसिद्धि प्रकृति किसी तरह सर्वार्धिसिद्धि

जैनियं : करने त नहीं

न्द्र है।

₹**₹**

्ड् ते हैं प्रक

॥ तः सन् हे १ प्रो

आणि गिरत र द्वरं

लगा लगा इता है

लग विषय

मिलता न की

उसते है तो

A

न

qi

पट्टी पर उत्तर पंडित गणेशप्रसादजी से कुछ कहने की हिम्मत न पड़तीथी। इसिक्टिये में आठ दस दिन की हुड़ी छेकर घर गया। और बहाँ से एक पत्र छिखा कि आप मुझे सर्वार्थसिद्धि पट्टों तो आता हूं नहीं तो मोरेना जाता हूं।

मोरेना के नाम से पाठशाला के हर एक व्यक्ति का जी जलता था। उस समय मोरेना पं. गोपालदास्त्री वेर्स के कारण धर्मशास्त्र की शिक्षा का सर्वोच्च कन्द्र वन गया थां। इधर सागर पाठशाला के ब्राह्मण अध्यापक धर्मशिक्षण से, वेर सा रखते थे। इसल्विये वे जब देखी तब मोरेना विद्यालय की और पं. गोपालदास्त्र की निन्दा कियाँ करते थे। उनका आक्षेप था कि दूसरे विद्यालयों और खासकर मोरेना की पाठशाला का शिक्षण उपला है जब कि सागर पाठशाला का ठोस है। इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षण ठोस था, इतना ठोस कि उसमें जानका पीधा कठिनाई से ही जग सके। उस बातावरण का प्रभाव मुझ पर भी काफी था। धर्मशास्त्र का भक्त होने पर भी में मोरेना विद्यालय का देखी था। यह जानता था कि मोरेना जाने से सागर पाठशाला की इजत को बहा लगेगा, इसलिये मोरेना जाने की इच्ला नहीं थी पर अगर सागर पाठशाला के लोग मुझे सर्वाधिसिद्धि न पढ़ाँव तो सर्वाधिसिद्धि पढ़ने के लिये यह पाप करने को भी तैयार था।

अगर मोरेना जाना पड़ता तो बड़ा दुःख होता क्योंकि उस समय भी मैं पूरा कूपमंडूक था। समझता था संसार में सब से बड़े विद्वान पं. गणेशप्रसादजी हैं, सब से अच्छी पाठशाला सागर की यह हमारी पाठशाला है। इतना ही नहीं, यह कूपमंडूकता ज्ञान के ति न विप और नहीं आता ——

त जी कारण सागर रेथे । सजी

ग्रालयों व कि ठोस

जग ।शास्त्र गनता ग्रोगा,

शाला लिय

उस । बड़े र की ।न के विषय में भी थी। मैं समझता था कि संस्कृत में जो ज्ञान है वह कहीं नहीं है। संस्कृत पढ़ने से जगत में कुछ पढ़ने की नहीं रह जाता। यह पद्य रट रक्खा था—

> संस्कृत भाषा ही इस जगेंव सब की माँ कहलाती है। इसको भली भाँति पट्ने से सब विद्या आ जाती है।

अंग्रेजी की निंदा करने के लिये कहता था जिनने अंग्रेजी पढ़ी उनका नाम कीन जानता है ? पर संस्कृत पढ़नेवालीं की देखी, पाणिनीय कात्यायन पतञ्जलि और हमारे पंडित जी का नाम दुनिया जानती है ।

इतना तो समझना था कि दुनिया बहुत बड़ी है पर इतना नहीं जानता था कि सारी दुनिया सागर पाठशास्त्र के साँचे में नहीं दसी है। सागर पाठशास्त्र में जिसका नाम है उसका ही नाम दुनिया में है और जिनका यहाँ नहीं है उनका कहीं नहीं है यह कूप-मंडूकता बहुत दिनों तक रही, या तब तक रही जब तक सागर पाठशास्त्रा नहीं छोड़ दी।

खैर, पंडितजी ने सर्वार्थसिद्धि पदाना मंजूर कर लिया और मैं सागर पाठशाला में ही रहा । इस प्रकार मुझे धर्मशास्त्र की मृख बुझाने का अवसर मिला ।

अब तो प्रायः सभी जगह का शिक्षणक्रम बदला गया है पर उस समय शिक्षण क्रम ऐसा था कि बहुत दिनों में मैं बहुत कम पढ़ पाया । मेरी रुचि भी कुछ ऐसी थी कि मैं अध्यापकों से बहुत कम लाभ उठा पाया । इसके बाद मुझे जैन न्याय मध्यमा का कोर्स पढ़ाया जाने छगा। कलकत्ता युनिवासेटी के संस्कृत परीक्षा बोर्ड में जैन न्याय भी मंजूर हो गया था, और उस समय प्रथम परीक्षा देना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। जैन न्याय का शिक्षण बड़े ंडितजी (पं. गणेशप्रसादजी) देते थे और वे कुछ महीनों के छिथे वनारस जा रहे ये इससे हमारी परीक्षा मारी जाने का डर था। इसछिये मुझे और मेरे सहपाठी भाई दयाचन्दजी की वे बनारस छे गये। हम छोग गये तो तीन महीने के छिथे थे पर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि उसके बाद सागर पाठशाछ। का सम्बन्ध छूट ही गया।

[१०] तब के कुछ संस्मरण

सागर पाठशाला में रहते हुए अनेक तरह की विशेष घटनाएँ हुई उनमें से कुछ तो ऐसी थी जिनका जीवन पर वड़ा प्रभाव पड़ा। कुछ सिर्फ़ स्वभावप्रदर्शक ही थी।

पुजारी—सागर पाठशाला में जाने के पहिले पूजा करने का जितना शौक था, सागर पाठशाला में जाने पर उतना न रहा। इसिलिये विद्यार्थियों के साथ पूजा में बहुत कम शामिल होता था। प्रायः स्वाध्याय किया करता था। इसके लिये कुछ और कथाप्रंथ दृढ़ लिये थे। लेकिन एकिदिन में काकागंज के मन्दिर गया, यह मोहछा बस्ती के बहुत बाहर है एक तरह से पुरानी बस्ती के समान है। मराठों के समय में यह अच्छा रहा होगा। उस समय यहाँ जैनियों की कामी बस्ती होगी पर अब तो एक मन्दिर रह गया है। और उस समय वहाँ सिर्फ एक वृद्धा का घर था। वह बुद्धा ग्रीव

रही थी। उसी की प्रेरणा थी की मैं प्रतिदिन मन्दिर में जाता था। और कोई खी शास्त्र सुननेवाळी मिल जाती ते। शास्त्र अथीत् पद्मपुराण भी पदता था। इस प्रकार पंडित बनने की भावना जगी रहती थी और खिलाड़ी जीवन में भी बहाँ से निकलकर उन्नितं करने की प्रेरणा मिलती रहती थी।

(७)

सागर पाठशाला में प्रवेश

बुँदेलखंड के जैन समाज में पं. गणेशप्रसाद जी का बहुत नाम है। वे सागर पाठशाला के संस्थापक और अधिष्ठाता हैं। एकबार वे दमोह आये। वे शास्त्र में क्या पढ़ते थे यह तो नहीं समझ सका पर खुव पढ़ते थे, उनका आदर भी खुव होता था, उन्हें देख कर फिर पंडित बनने की लालसा तीव्र हुई, पर पिताजी से कहना व्यथ था वे मुझे बाहर भेजने को तैयार न थे इसालिये में उन पंडितजी के पास गया और एकान्त में मिलने के लिये बंटों बाद देखता रहा। बड़ी मुश्किल में एकान्त पाकर साहस बटोर कर मैंने उनसे कहा—में पढ़ना चाहता हूं आप भरती करलें। उनने सब हाल चाल पूछ कर कहा—तुम्हारे पिता कहेंगे तो तुम्हें भरती कर लंगा। मुझे मानों देवता का बरदान मिल गया।

मेरे साथी भाई उदयचन्दर्जा छहरी थे जिन्हें मैं उस समय गुड़ी कहा करता था उनके घरवाले भी उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। हम दोनों ने शिखुवर्ग में एक साथ प्रवेश किया था और एक साथ प्रायमरी में पास हुए थे। मैंने पदना छोड़ दिया था वे अंग्रेजी पहिले जन्म में मास्टर भोजराज था । मास्टर भोजराज मेरे मामा थे जो कि मेरे पैदा होने के कुछ समय पाहिले मर चुके थे । वे सरकारी स्कूल में मास्टर थे, अकाल में सरकार की तरफ से पीड़ितां की अन्न बाटने का प्रबन्ध भी उनके जिम्मे डाला गया था इसिल्ये वे आसपास में होटे से नेता वन गये थे । परन्तु अन्य भाइयों और जुटुम्बियों के कारण उन्हें ऋण लेना पड़ा और ऋण चुकाने के पहिले ही ने मर गये। वही ऋण की पीटली मेरे ल्लाटपर जमकर विटी थी।

मेरे पिताजी आदि का दृढ़ विश्वास था कि मैं पूर्वजन्म का अपना मामा ही हूं। इस का कारण वे यह बतलाते थे कि मेरे गर्भ में आने के पहिले मेरे मामा भोजराजने उन्हें और मेरी माँ को यह स्वम दिया था कि अब मैं तुम्हारे घर में आता हूं। इस स्वम के बाद ही मैं गर्भ में आया।

दूसरा कारण यह था कि मैं अपनी एक मामी (मोजराजजी की विश्वा पत्नी) की गोद में जाते ही शरमिन्दा होकर आँखें बन्द कर देता था । मुझे तो कुछ माछूम नहीं पर पिताजी बगैरह इस का यह अर्थ लगाते थे कि मेरी वह मामी पहिले जन्म की पत्नी है। मुझे पहिले जन्म की याद आजाने से मैं उसे पत्नी समझकर गोद में नहीं जाता।

मुझे क्या याद आता था इस की मुझे अभी तक याद नहीं है। पर हाँ पिताजी की बतें सुनकर मैं बहुत दिन तक अनुभव करता रहा कि मैं पहिले जन्म का भीजराज हूं। एक बार मेरे मेरे मामा
थे । वे
पाड़ितां
इसिटिये
इसें और
वुकाने वे

र जमका

जन्म वा । कि में मेरी में हूं। इस

जराजजी र आँखें ो वगैस की पती समझका

ाद नहीं अनुभव बार मेरे पितार्जाने मेरी मामी को दिखलाया तो सचमुच में शरमिन्दा हो। गया। क्यों कि पिताजी आदि की बातें सुन स्वर्की थीं। इससे भी सब लोगों का दह विश्वास हो गया कि मैं सचमुच भीजराज हूं।

साभाग्य या दुर्भाग्य से उस समय समाचारों पत्रों का इतना फैलाव नहीं हुआ था और मेरे पिताजी आदि भी अशिक्षित थे, नहीं तो थो ज़ैसी ही कोशिश से उस शेशय में ही पुनर्जन्म की कहानी निकलवाई जासकती थी । और मेरी आत्मकथा उस शैशव में ही समाचार पत्रों में रँग गई होती, मेरे चित्र भी घर घर में पहुँच गये होते, और मेरे पिताजी को भी काफी ल्यांति मिली होती। खैर, में भले ही इस सीभाग्यसे बिबत रहा हो ऊँ पर इससे मानवजाति के सीभाग्य को जरा भी धक्का नहीं लगा।

हां, बात ते। उलाट पर के गर्ह की कर रहा था। यह गर्हा द्वरा लगता था। एक दिन न जाने किस कामसे मैं सागर की बड़ी अस्पताल चला गया, वहाँ सिविल्सर्जन आँखके अपरेशन कर रहा था। मुझे वड़ा कुतृहल हुआ। मैंने सिविल् सर्जन से कहा—मेरे इस गर्हे का अपरेशन कर सकते हो ! सिविल्सर्जन कुछ मुसकराया। एक बालक के भोल्पन से उसे कुछ आध्ययसा हुआ। यह एक प्राँड अंग्रेज था, अंग्रेज होने पर भी वह अच्छी हिन्दी में बोला— कर सकते हैं । मैंने कहा—कब करेगे । बोला—कल करेंगे। मैं दूसरे दिन एक विद्यार्थी को साथ लेकर चला गया। पिताजी को खबर ही नहीं दी। पर दूसरे दिन भी सिविल्सर्जन को पुरसत नहीं मिली। उसने फिर दूसरे दिन आने को कहा—में फिर दूसरे दिन गया। उसने अपरेशन करना मंजूर किया

और मुझे बेहोश करने की क्लोराफार्म सुंघाया । उस की गंध मुझे इतनी अप्रिय माळूम हुई कि उस की याद से मुझे सदा भय लगता था।

कछोरोफार्म संघते समय मैंने इस बात की बहुत कोशिश की कि में बेहोश नहीं होऊंगा पर मानों इच्छा के विरुद्ध अनन्त में या शन्य में विछीन हो गया। अपरेशन को सिर्फ चार मिनिट छो पर में उसके पहिछे ही होश में आ गया। उस समय घात्र में टांके छगाये जा रहे थे। मैंने सोचा अगर में हिछंगातों फिर ये क्छोरोफार्म सुंघा देंगे इसिट्ये चुपचाप बेदना सहता रहा। इसके बाद डाक्टरों ने कहा-आज अस्पताछ में ही रह जाओ, पर में तो दौड़ता हुआ पाठशाछा में आया। यह दौड़ना कुछ भारी हुआ। रात में घाय इतना भर गया कि मेरी आँख ढक गई और बेहिसाब बेदना हुई। रात में पिताजी भी आ गये। दूसरे दिन टांक खोछ देने पर बेदना कम हुई और घीर घीर घाय आराम होगया। इस प्रकार पूर्व जन्म के ऋण की पोटली से पिंड छूटा। इसके छिये मुझे सिर्फ १॥) खर्च पड़ा। बह भी आराम हो जाने पर एक डाक्टर और कम्पाउन्डर को इनाम के रूप में।

कितिरव-में अपने को किय नहीं मानता। पर पद्यकार की किय कहने का रिवाज है इसीलिये इस शब्द का यहां प्रयोग किया गया है। मेरे इस कविला की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति का कारण एक मनोरंजक घटना है।

जब मैं सागर पाठशाला में पड़ता था तब एक दिन एक विद्यार्थों से झगड़ा हो गया और उसने मुक्के धक्का भार दिया। वह शारीरिक वल में अधिक था इसलिये मैं चुप रहा। पर इस अपमान की गंध गुहे लगता था। कोशिश इं अनन्त है मिनिट हो गय में टांबे क्लोरापा ाद डाक्स रीडता हुव रात में क दिना हुई। पर वेदन ।र पूर्व ज≈ र १॥) खर कम्पाउन्ह

पद्मकार के योग किय का कारण

दिन एक दिया । वह स अपमान

का बदला बिसी दूसरे उपाय से अवस्य लेना चाहिये इसी चिन्ता में घुछने छगा। अन्त में मैंने उसकी निन्दा में कुछ दोहे बनाये। दोहे बया थे गालियों की तुसवन्दी थी। दोहे हो गये पचीस, और नाम रक्खा गया दुष्टपचीसी । वस में एक एक विद्यार्थी की एकान्त में छे जाता और उसे दृष्टपन्चीसी सुनाता। विद्यार्थी बहुत खुदा होते । इसल्प्रिके नहीं कि मैं कवि बन गया या किन्तु इसल्प्रिये कि निन्दा के लिये उन्हें खुराक मिली थी । निन्दकता मनुष्य के स्वभाव में शामिल हो गई है । निन्दा से मनुष्य को कुछ मिलता ती है नहीं, फिर भी मनुष्य परनिन्दा से खुश होता है, मित्र कहुलाने वालों की निंदा से भी बहुत खुश होता है इसका कारण सिर्फ यही कहा जा सवता है कि परनिन्दा से मनुष्य को कल्पित सन्ते।प मिलता है, उसके अहंकार को ख़ुराक मिलती है। वह सोच हेता है कि देखी मेरा साथी इस प्रकार दूसरों से निंदनीय है जब कि मैं नहीं हूं इस प्रकार मैं महान हूं। खेर, दुष्टपन्चीसी सुनकर छड़के खुश होते, जिसके छिये मैंने दुष्टपच्चीसी बनाई थी उसे चिढ़ांत और मेरे मन में सन्तीय होता कि अच्छी तरह बदला लिया जा रहा है।

चार छः दिन बाद उसने मेरे पाकिट में से दुष्टपच्चीसी निकाल कर उसकी नकल करके एक अध्यापक को देदी, पर इस बात का मुझे पता न लगा क्योंकि मेरी डायरी जहां की तहां स्वर्णी थी। उस अध्यापक ने मुझसे इस दुष्टता का कारण पूला। पिहिले तो मैं सहमा, पर वे अध्यापक नये थे, उम्र भी कम थी, उनका संकोच में कम करता था इसल्विये दहता से उत्तर दिया-आप ही बताइये मैं क्या करता ? इनने मुझे निरपराध धक्का मारा,

आप से बहता तो आप छोटी बात बहकर उपेक्षा कर जाते पर इस्तें मेरे दिल की जो चोट पहुँची, मेरा जो अपमान हुआ वह कोई न समझता इसलिये मैने इस प्रकार बदला लिया। जिनके पास पशुबल था उनने पशुबल का उपयोग किया जिसके पास बुद्धिवल था उस ने बुद्धिवल का उपयोग किया।

सागर पाठशालाका जैसा बाता। वरण था उसके अनुसार किसी विद्यार्थी का इस प्रकार निर्भयता से उत्तर देना और तर्क करना हिमाकत या उइंडता का परिचय देना था। इसलिये इस मामले की अपील पं. गणेशप्रसादजी के पास हुई। पर उनने इस मामले को दूसरी धारा देदी।

एक दिन उनने मुझसे एकान्त में कहा—दरवारी, तुम कविता तो अच्छी बनाते हो।

में उस बात को समझकर शरमिन्दा होकर सिर झुकाकर खड़ा रहा। पं. गणेशप्रसादजी के सामने तार्किकता बचारने की उस समय हिम्मत नहीं था। और भी कोई विद्यार्थी उनके सामने कुछ अधिक बोल्डेन की हिमाकत न कर सकता था। मुझे लिजत देखकर उनने सिर्फ इतना कहा—तुमने अपनी कवित्य शाक्ति का उपयोग गाल्यिं। में न करके भगवान की प्रार्थना में किया होता तो कितना अच्छा होता? तुम समझदार हो तुम से कुछ अधिक नहीं कहता, अच्छा जाओ।

में चटा आया। मुझे माळूम हुआ कि मुझ में काबित्व शाक्ति है और में समझदार भी हूं। बस, तुरन्त काबिता बनाने बैठ गया

हुआ व जनके पात

: अनुसा और तह इस मामहे इस मामहै

गरी, हुन

सुकाक(घारने की के सामते म लजित ाक्ति का होता ते

रिव शाक्ति बैठ गया

भेक नहीं

ं जाते 🖟 ें और शाम तक एक प्रार्थना बना डार्छा। पं. गणेशप्रसाद जी की ्बर्ताई, सुनकर उनेने बहुत तारीफ की । उसमें कवित्व तो था ही क्या, केवल तुकवंदियाँ थी इसल्यि तार्राफ कदाचित इसलिय की त बुद्धिक । नई कि मेरा रुख बदल गया था।

> इसके बाद तुकवन्दी करने का शैक्ष हो गया। कुछ दिनी एक कविता मैंने जैनगजट में भेजी। वह मुखपृष्ट पर छपी, सिर्फ दो पंक्तियाँ दूसरे पेज पर गई, उन्हीं के नीचे मेरा नाम था । अंक जब पाठशाला में आया तब पं. गणशप्रसादजी मुखपूष्ट की वह कविता पढ़ने लगे । उस समय पं. लोकनाथजी और बहुत से विद्यार्थी भी बैटे थे। पंडितजी पहिले तो यही समझे कि वह किसी कवि की कविता है पर जब दूसरा पृष्ट पळटने पर मेरा नाम देखा तब सबके आधर्य का ठिकाना न रहा । मुझे खुव शाबासी दी गई। मेरा दिल बढ गया। इसके बाद कविताबाचन का मुझे बड़ा शौक लग गया । यहां तक कि चूरे पर कोई कागज पड़ा होता और उसमें कत्रिता होती तो मैं उठाकर पढ़ छेता। इसका एक परिणाम यह हुआ । कि छन्दशास्त्र का ज्ञान न होने पर भी कविता में छन्दोभंग न होता था। लयपर जमा लेने से छन्द की अञ्चाद्धि निकल जाती थी। हिन्दी के छन्द शास्त्र का अध्ययन तो अध्यापक होने के बहुत दिन बाद किया।

> वक्तरव-वक्तरव प्राप्त करनेको उत्तेजन केसे मिछा इसका भी छोटासा इतिहास है । एक बार दमोह के जैन मन्दिर में सभा हुई । समा में स्थानीय पाठशाला के विद्यार्थियों को भी भाषण हुए । उन छोगोंने लिखा हुआ व्याख्यान पढ़ा । पर मैं सागर पढ़ने गया था

इसिटिय दमोह के छोगों की दृष्टि में तो मैं पंडित हो गया था, जब कि उस समय तक मैं धर्मशास्त्र में सिर्फ रक्षकरण्ड श्रावकाचार के वारह छोक पढ़ा था। छोगोंने मुझे व्याख्यान के छिये खड़ा कर दिया। पर आज तक कभी व्याख्यान के छिये न तो खड़ा हुआ था और न इतना कुछ पढ़ा था कि व्याख्यान दे सकता। खड़े हो कर और तो कुछ न बना रक्षकरण्ड श्रावकाच्यार के छोक अर्थ महित खुनाने छगा। जब बारह छोक पूरे हो गये तो मेरी गाड़ी रुक गई। उपसंहार करना तो दूर, इतना भी कहते न बना कि जो कुछ मुझे कहना था कह चुफा अब बैठता हूं। बस, यो ही खड़ा का खड़ा रह गया। जब किसी ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गया। उस समय इतनी शर्म माछ्म हुई कि उस का असर कई महीने तक दिल पर रहा। और यह सोचता रहा कि कोई मौका मिले तो व्याख्यान देना सीखूं।

सभा की तरफ अन्य विद्यार्थियों की रुचि थोड़े दिन तो रही, बाद में मिट गई। सभा में विद्यार्थी पाँच सात ही आते थे पर में तो दो विद्यार्थियों तक में व्याख्यान देता था। छोकिन यह अच्छा न माछ्म हुआ इसिटिये पं. गणेशप्रसादजी से शिकायत कर दी। उनने विद्या-थियों को खुब डाँटा। और जब बादमें विद्यार्थी मुझ पर विगड़े कि तुमने पंडितजी से शिकायत क्यों कर दी? तब मैंने साफ कहा-- मुझ व्याख्यान देना सीखना है, आप लोग व्याख्यान दें तो अच्छी बात है, व्याख्यान देना आजायगा, नहीं तो इतनी देर तक अवस्य वैठें जब तक मेरा व्याख्यान न हो जाय। यदि ऐसा न करेंगे तो मैं पंडितजी से शिकायत कर दूंगों।

समा के लिये सभापति कोई न मिछता था रिपोर्ट से सभा का ब्रारम्भ होता और मेरे व्याख्यान से उसकी समाति। इस प्रकार बोछने का अभ्यास बड़ाया। और छिखना भी व्याख्यानों की रिपोर्ट छिखने से सीख गया।

व्याख्यान सभा का मेरे लिये एक उपयोग और भी था। जब कोई विद्यार्थी मुझ से लड़ता या मेरी बात न मानता तो बिना नाम लिये ही उन बातों का उपयोग व्याख्यान में करता। विरोधी विद्यार्थी को आड़ी टेड़ी बातों से सिद्धान्त और नीति की दुहाई के रूपमें खूब फटकारता। लड़ते समय तो कोई दो के बदले चार सुनादे पर व्याख्यान में क्या करे ? व्याख्यान देना हर एक को आता नहीं था और व्याख्यान के विषय में वह लड़ भी नहीं सकता था। पीछे कोई कुछ कहता तो मेरा उत्तर यह होता कि बह मेरा व्याख्यान था। व्याख्यान के विषय में लड़ाई केसी। इस प्रकार पिछले दिनों विद्यार्थी मंडल में मेरी काफी धाक रही। सब लोग मुझसे डरते थे कि न मालूम यह व्याख्यान में किस को कैसे ले बेठे। इससे मुझे अपनी महत्ता का थोड़ा थोड़ा भान होने लगा। मनुष्य में जब तक पश्चता है। तब तक वह भयंकाता को ही महत्ता का मुख्य हप समझता है।

चौका पंथ--मागर पाठशाला में चौके का विचार तो रक्खा जाता था जोकि योड़ा बहुत समझ में आता था पर बहां जो बाह्मण अच्यापक थे उनका चैंकापंथ विलकुल समझ में नहीं आता था । हमारे नैयाथिक जी मेथुळंदरा निवासी थे। वहां ब्राह्मण खोग मांस मछर्ण का शक, केंचुए झिगुर आदि वरसाती कीड़ों का अचार तक छाते हैं । हमोर नैयायिकजी ने जलचरों के बन्ध्यति सुचक नाम रख होडे थे। जैसे महली को वे जलसेम कहते थे, इसी प्रकार जलतार्रं जलकपाड़ी आदि बहुत से नाम थे । ऐसे सर्वमक्षी पंडितजी चौके का बड़ा विचार करते थे। मुझे कभी कभी उनके चौके में लकड़ी ले जाना पड़ती थी । एक दिन लकड़ी ले जाते समय मेरा पैर चौके की किनारके कुछ भीतर पड़ गया । उस समय उनकी रसोई वन रही थी पर मेरा पैर पडने से सब रसोई अञ्चद हो गई। मुझे काफी गालियाँ खाना पड़ीं। मुझे इन सब बातों के रंज की ओक्षा इस बात की आश्चर्य ही अविक था कि पेट में तो मुदी मांस तक चला जाता है उससे मुँह और पेट अशुद्ध नहीं होता और चौके में मेरा पैर पड़ जाने से सब अशुद्ध हो। यथा। इतने बड़े तैयायिकजी इतना न्याय क्यों नहीं समझते ।

चौकापंथ में शुद्धि अशुद्धि से कोई मतलब नहीं था। एक तरह का जातिगद, और अमुक अंश में व्यक्तित्वमद ही इसके मूल में था और रहता है। व्यक्तित्वमद की भी एक बात याद आती है। एक बार प्रवास में, जब कि सागर पाठशाला के विद्यार्थी और कर्मचारी बरवासागर से बेलगाड़ियों में छोट रहे थे, रास्तेमें एक जगह रोटी बनी। उस समय एक विद्यार्थी के हाथ से जुंठी थाली में कुछ हों? के साहित्य उ के साहित्य के साहित्य में स

> भी व्यक्तिया महं बते हुए म्ब्रेट हैं और म्ब्रुप को की। नह इस पाप क्रिशा संस्था

स्राध्य

ये सा ता रूप विक मागर पाठर जीवन की प

> में शिकार कहे

रक्ख त्राह्मण था। मांस इसी **उ**नवे समय

अचार सृचक र्वभक्षी ठ जाते |এগুর ातों ने ं में तो द्र नहीं गयाः | एक्

इसके आती ीं और oat थाली

म से कहा हीटे दालके बर्तन पर गिर गये। दाल तो दकी हुई थी इसलिये उस में कोई छींटा न पड़ा फिर भी वह दाल किसीन न खाई । कार्यकर्ताओं ने कोशिश की कि बिद्यार्थी यह दाल खाले, इसके लिये उनने व्याख्यान भी दिया कि बर्तन के ऊपर छीटे पड़ने न कोई दोप नहीं है, दोष ते। वहां है जहां दो आदिमिथों की छार मिल जाय न्यूर यह तस्त्रज्ञान हम लोगों को इसलिये न जँचा कि कार्यकर्ताओं ने सिर्फ अपने लिये अलग दाल बनवाई थी । वे छीटेवाली दाल खुद न खा सके । यहां शुद्धि अशुद्धि के मूल में व्यक्तिलमद था ।

स्वास्थ्य और सफाई के लिये वने हुए ये नियम जातिमद और व्यक्तिश्वमद के शुख्न बनकर आज मानव-मानव के बीच में लाई बने हुए हैं। प्रेम होने पर भी थे आवस्थक सहयोग से वंचित रखते हैं और जहाँ क्रोध अभिमान आदि का कारण नहीं है वहाँ मनुष्य को कोधी अहंकारी आदि बना देते हैं। अशिक्षितों को किसी तरह इस पाप के लिये क्षमा किया जा सकता है पर शिक्षितीं और शिक्षण-संस्थाओं में यह पाप हो ता क्षमा नहीं किया जा सकता।

ये सागर पाठशाला के कुछ संस्मरण हैं। उस समय पाठशाला का रूप विकसित नहीं था इसलिये त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है पर सागर पाठशाला के उपकार मेरे ऊपर बहुत अधिक हैं। मेरे जीवन की पहिली भारा बदल देने का श्रेय उसे ही है।

(११) विवाह

में उन अमागियों में से हूं जो बाछ विवाह की कुप्रथा के शिकार कहे जा सकते हैं। यद्यपि उसका शिकार होकर भी मैं इस

जीवन में सत्यदर्शन कर सका, पर इससे मेरी शारितिक हानि कैसी हुई, चार पांचवर्य तक मुझे कैसी घोर मानिसिक वेदना सहना पड़ी, किस प्रकार गरीबी की ज्वालाओं को ईंधन मिला, किस प्रकार शिक्षण नष्ट होते होते वाल बाल बचा, इन सब बातों की जब याद आती है तब आज पचीस वर्ष बाद भी सिहर उठता हूँ और नुरन्त ही उस महाशाक्ति को धन्यबाद देता हूँ जिसकी कृपा में उन विपत्ति और विद्रों से बचकर आज की हालत में आ सका हूँ।

बुआ के देहान्त के बाद पिताजी अलग रहने ही लगे थे।
में सागर पाठशाला में पढ़ता था । इस बीच पिताजी लम्बे समय
के लिये बीमार पड़े, उस समय वे सोचने लगे कि अगर में मर
जाऊँ तो मेरा लड़का बिलकुल अनाथ हो जायगा। उसका पालनपोषण कीन करेगा! कीन उसकी मदद करेगा, धनहीन और
कुदुम्ब- होन लड़के की शादी भी कीन करेगा! शायद जनम भर
कुँबारा ही रह जाय इसलिये बीमारी से उठते ही मैं अपने लड़के
की शादी कर दूँगा। उनकी इस हितंपिता का पल यह दुआ
कि मुझे बाल-विवाह की वेदी पर चढ़ना पड़ा!

अभी कुछ समय पहिले इंग्लैंड में एक घटना हुई थी कि एक वृद्धाने अपने बहुत बीमार होने पर यह विचार किया कि इस असमर्थ बच्चे का पालन कीन करेगा यह तो असहाय बनकर दुर्दशाप्रस्त होकर मर जायगा । बच्चे की उस दुर्दशा के चित्र से वृद्धा रोने लगी और अंत में उसने करणावशे या मोहवश बच्चे को 胡柳柳柳

ন্থা কথা

拉

हान्त में सा गंवे

神

ाम य

Ø

क हानि रा सहना ग, किस बातों की उठता है स्थी हुए। उत में अ

उत म अ भी भी म सक प्रार में मा ज्ञा पालन हिन औ इ जन्म मा भपने छड़्ने

थी कि एवं त्या कि इक्ष य बनका के चित्र हैं य सक्ती के

उयह हुआ

गस की नहीं से आराम से मार डाहा और खुद मरने की प्रतीक्षा करने हमी । पर वह मरी नहीं, कुछ दिन बाद अच्छी हो गई। मुक़दमा चहने पर कोर्ट ने तो उसे फांसी की सज़ा सुनाई परन्तु कोर्ट की सिफ़ारिश से ही सम्राट् ने उसे माफ़ कर दिया। सचमुच बृद्धा का अपराध माफ़ कर देने हायक था क्योंकि जो कुछ उसने किया था प्रेमेंक्श किया था। यह उस बच्चे का दुर्माग्य और बृद्धा की मूर्खता समझना चाहिये कि बह माता के बारसल्य का शिकार हो गया।

इसी प्रकार पिताजी ने इस भ्रम के कारण कि उनके अकस्मात् स्वर्गवासी होने पर मेरी बहुत दुर्दशा होगी मुझे बालविवाह की वेदी पर चढ़ाने का निश्चय कर लिया।

मेरे एक दूर के रिश्तेदार थे जिन के एक मात्र पुत्र का देहान्त हो चुका था एक पुत्री रह गई थी जिस का विवाह वे मेरे साथ कर देना चाहते थे। बीस पन्नीस तो छे के सोने के आभूपण भी वे मेरे यहां रख गये थे। पर मेरे पिताजी को उनसे काफी घुणा थी। क्योंकि वे किसानों से प्रतिमास एक आना रुपया व्याज छेते थे और कभी कभी हिसाब में गड़बड़ी करके उन्हें और ठगते थे। इसिलिय पिताजी कहा करते थे कि इनका धन वेईमानी का है इसिलिय दिताजी कहा करते थे कि इनका धन वेईमानी का है इसिलिय इनकी छड़की से अपने छड़के की शादी न करहंगा। एक दिन पिताजी ने उक्त श्रीमान् के सब आभूषण वापिस कर दिये। इस प्रकार यह सम्बन्ध टूट गया।

ते चित्र हैं पिताजी भावुक, थे परन्तु उनकी भावुकता ने ही इतना राबच्चे हैं स्थाग करने की विवश किया था वह बात नहीं माछून होती। नि:सन्देह हम छोग ग्रांत्र थे और उस विवाह से पर्चीस प्रचाम हजार रुपये की सम्पत्ति के मालिक हो जाते। इतनी बड़ी सम्पत्ति का प्रलोभन जीतना कुछ सरल नहीं था पर एक बात और थी कि जिस से पिताजी इस प्रलोभन की जीत सके।

4

M

उक्त श्रीमान मुझे घर-जमाई बनाना चाहते थे । इसका यह परिणाम होता कि पिताजी की उस घर में इज्ज़त न रहती । पुत्रवधू अपने मां बाप के घर में अपनी पैतृक सम्पत्ति पर रहे तो पित की भी इज्ज़त नहीं करती फिर ससुर की तो बात ही क्या है ? पिताजी ने यह सोचकर कि इतनी जायदाद मिलकर भी अन्त में तो सुझे अपमान तिरस्कार आदि ही मिलेगा, धन के नीछे लड़का हाथ से चला जायगा, वह सम्बन्ध न किया ।

भार, उनने अपने लिये युद्ध भी सोचा हो पर मेरा तो उससे कल्याण ही हुआ। अगर वह सम्बन्ध हो जाता तो मुझे पदना छोड़कर मासिक एक आना रुपया की साहुकारी सँभालने में लग जाना पड़ता। सल्येश्वर के दर्शन कर सकने याले एक गरीब सल्यमक के स्थान में मुफ्त का माल पाकर गुल्होरे उड़ाने बाला एक अबि-वैकी युवक दिखाई देता।

वह सम्बन्ध तोड़ देने पर पिताजी ने दूसरा सम्बन्ध करने का निश्चय किया और वह सम्बन्ध शाहपुर (सागर सी. पी.) के श्री मनकूलालजी की पुत्री के साथ तय हुआ। श्रीमनकूलालजी के घर में इस विषय में काफी मतभेद था। मेरी सासू का कहना था कि यह सम्बन्ध अच्छा नहीं है घर में धन नहीं, कोई कुटुम्बी थी कि हा यह पुत्रवध् ते की पेताजी तो सके

ाथ से

पचाम सम्पत्ति

मेरा तो 'पदना में ह्या ात्यमक अवि-

ा करने पी.) ठाळनी कहना कुटुम्बी नहीं, रहने के लिये घर तक नहीं, लड़की को इससे महान् कर होगा। पुरुपवर्ग का कहना या कि लड़का अच्छा है पड़ता है आज नहीं तो कल कमा खायगा। यह भी एक आपत्ति थी कि साहपुर के विवाह का खर्च मेरे पिता न सँभाल पायेंगे। परन्तु पिताओं इस सम्बन्ध पर तुले हुए थे। शाहपुर मेरी जन्मभूमि, पिताओं का घर, पित्वयें और रिस्तेदारी का पूरा सुख था। इसल्यें यह सम्बन्ध तय हुआ और मुझे सगाई की सूचना भेजी गई। सूचना मिलते ही में तड़प उठा। मुझे इस बात का खंद हुआ कि मेरी पढ़ाई छूट जायगी। इसल्यें पिताजी को मैंने एक पत्र लिखा उसमें उन्हें खूव फटकारा था, उम से उम शब्दों में लिखा था कि मेरे जांबन का वे कैसे सल्यानाश कर रहे हैं एक प्रकार से मेरी हत्या कर रहे हैं

यह पत्र मैंने अपने एक साथी को बताया उसने मेरा सारा जोश ठंडा कर दिया। जोश में कुछ दम तो था ही नहीं, उसने पत्र पदकर नाक सिकीड़ी और मैंने पत्र फाड़ कर फेंक दिया और निश्चित दिन घर जा पहुँचा।

यह मैंने सोच छिया था कि अब पाठशाछा में मुझे जगह न मिलेगी। पाठशाछा के किसी विद्यार्थी का विवाह नहीं हुआ था इसिलिये समझ छिया था कि पाठशाछा में विवाहित को जगह नहीं है। परन्तु जब मैं घर चटने छगा तब पं. गंगेश-प्रसादजी ने कहा—अब घर ही मत रह जाना जल्दी चले आना। उनका यह आदेश सुनकर मैं चिकत हुआ और अपने उत्पर यह विशेष इपा समझी। उनने तो यह अनुरोध साधारण ढंग से ही किया था पर इस छोटीसी बात ने मुझे मानों जीवन दे दिया । हमोर जीवन में छोटी छोटी न जाने कितनी घटनाएँ होती रहती हैं कि उनके होने न होने से हमारे जीवन में स्वर्ग नरफ का अन्तर पड़ जाता है। छोटा भी कितना महान है और महान भी कितना क्षुद्र है, इसका अच्छा से अच्छा नमुना हमारा जीवन है।

विवाह विधि वही पुराने ढंग से हुई। सागर दमोह के दिगम्बर जैनियों में विवाह विधि के लिये ब्राह्मण की, संस्कृत मंत्रों की या शास्त्रों की जरूरत नहीं होती । विवाह का आचार्यस्व किसी ग्यास स्त्री या पुरुष की नहीं किन्तु वृद्ध स्त्री पुरुषों, ग्यास कर स्त्रियों। को मिळता है।

विवाह में कितने रीति रिवाज थे उन सब का स्मरण अब नहीं है। निःसन्देह वे किसी अवश्यक घटना के अन्ध--अनुकरण होंगे। उन में से अधिकांश का मूळ किसी को माछम नहीं है। पर वे परम्परा से चल आते हैं। कुछ रीति रिवाज वर की होश्यारी और शिक्षण की परीक्षा के लिये थे, कुछ वर--पक्ष के अध्याचारी-पन के स्मारक के रूप में थे, कुछ वर पक्ष को कुछ मेंट देने के डंग के रूप में बनाये गये थे।

एक जल पात्र में सुपारी डाली जाती थी और वर कन्या उस सुपारी को निकालते थे जो पहिले निकाल ले वही होस्यार समझा जाना था। यह चक्रवलता की परीक्षा के लिये था।

एक थाली में आटा डालकर 'ओनामासी धं' [ओं नमः सिद्धेभ्यः का श्रष्ट रूप] लिखाया जाता था । थाली में आटा उालका लिखाने का कारण यह था कि पुराने जमाने में स्लेट पेंसिल का आविष्कार नहीं हुआ था। यह लिखाना लेखनकला के परीक्षण के लिये था। लड़की से उसी थाली में घड़ा बगैरह बनवाया जाता था इस प्रकार लड़की की परीक्षा चित्रकला आदि में ली जाती थी। किसी जमाने में इन परीक्षाओं का उपयोग रहा होगा पर आज तो बिलकुल निर्फिक और हास्यास्पद हैं।

एक रिवाज यह था कि बारात की विदाई के समय वर अपुर गृह के चौके में जूता पहिने जाया करता था और रसोई के चूल्हे को जुते से ठुकराता था, कुछ दृल्हे इतने जोर से छात भारत थे कि चूल्हा फूट जाता था और दूसरे दिन कत्यापक्ष के छोगों को रोटी बनाने तक की तकलीफ होने लगती थी | मुझे भी चूल्हे में छात मारने के छिये छे जाया गया । मेरी सासूने कहा कि चुल्ड को छात मार दो । चौके में जूता पहिन कर आने में ही में बहुत संकुचित हो रहा था फिर जब चूल्हे में जता मारने की बात कही तब तो बहुत ही ळिजित हो गया। सोचा-जिस चुल्हे पर सास ससुर के लिये रसोई वनती है कल जहाँ मुझे मी मोजन करने के लिये आना पड़ेगा उसको जूते से ठुकरान। कहाँ की मनुष्यता है ? मुझे कुछ विचार में पड़ा देखकर सासूजी ने फिर कहा--क्या सोचते हो लाला, चूल्हा फोड़ मत देना। इधर में चौके में जूता पहिन के आने के संकोच से ही गळा जा रहा था चुल्हा फोड़ने की बात तो दूर रही । मैंने कहा-मुझ से यह न होगा, मैं चूल्हे में छात नहीं मार सकता । पर सासूजी ने कहा-ऐसा नहीं हो सकता तुम धीरे से लात मार दो, नहीं तो कल इस पर राटी न बन सकेगी । मैंने बहुत धीरे से उधर पैर बढ़ाया और निकळ कर भागा जैसे खूनी खून करके मागता है ।

उस समय इस रिवाज़ का कारण समझमें नहीं आया था, अब कुछ कल्पना करता हूँ कि इस रिवाज़ का बीज उस ज़माने में है जब विवाह के भेदों में राक्षस विवाह भी गिना जाता था। वरपक्षवाछे कल्यापक्षवाछों को मार पीटकर पैरों की ठोकर से उन्हें और उनके चूल्हे की फीड़कर कल्या-हरणा करके छे जाते थे। विवाह का अर्थ था कल्या के छिथे किसी कल्यावाछे के घर डाका डाछना। उसी बर्बरता का भग्नावशेष यह विवाह विविध है। परवारों में यह रिवाज़ कैसे आया कुछ समझ में नहीं आता। शायद इन रिवाज़ों के आधार पर कुछ खोज की जाय तो परवारों के इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़े।

बहुत से रिवाज़ आर्थिक थे। शकर के थाल भरना आहि रिवाज़ों का मतलब यही मालूम होता है कि दोनों पक्षों से अगर किसी पक्ष के पास कोई चीज़ की कमी हो तो इस आदानप्रदान के द्वारा वह पूरी हो जाय और किसी को पता भी न लगे। मूल अच्छा है पर अब उस ध्येय की तरफ किसी का ध्यान नहीं है।

अर्थ-मूलक रातिरिवाजों में अधिकांश रिवाज दहेज के आं थे। यद्यपि मैं उस समय कुछ विशेष पदालिखा नहीं था फिर भी दहेज की अन्यायता मेरी समझमें आ चुकी थी। दहेज के विषय में यह ख़्याल तो था ही कि यह कन्या पक्ष के उपर अन्याय है परन्तु इससे भी अधिक यह ख़्याल था कि दहेज लेना एक तरह का भिखमगापन है, कन्या के पिता से कुछ माँगना भीख माँगना है। मर्द वह है जो मुफ्त में किसीसे एक पैसा मी नहीं छेता न किसी से माँगता है। खी के धन से धनवान बनना या अपनी गुज़र करना अपने पुरुषत्व को छजाना है।

मेरे इन विचारों में एक तरह का विवेक तो था, परन्तु इससे भी ज्यादा था घमंड । इसी घमंड के कारण मैंने निश्चय किया था कि विवाह में ससुरालवालों से मैं कुछ भी नहीं माँगूंगा। आर्थिक गरीबी के कारण, पुराने संस्कारी के कारण, आर्थिक मामलों में अधिकारी न होने के कारण और कुछ छोभी होने के कारण, में यह निर्णय तो नहीं कर सका कि ससुराख्वालों से एक भी पैसा न लूँगा, वे ख़ुशी से देंगे तो भी न लूँगा, परन्तु इतना निर्णय कर सका कि उन्हें पैसे के लिये तंग न करूंगा, अपनी तरफ से कोई माँग पेश न कहंगा, जो देंगे उसी में सन्तुष्ट हो जाऊँगा i जब पलकाचार हुआ तब मैंने किसी को भी न पकड़ा । पलकाचार में वर कन्या पछंग पर एक दूसरे के सामने मुँह करके बैठाये जाते हैं। कन्यापक्षवाछे एक एक करके आकर दोनों के पैर छूते हैं और कुछ भेंट देते हैं, इसी समय वर उनको पकड़ लेता है। वह उन्हें बड़ी देर तक पकड़ रखता है और वे छोग धीरे धीरे कुछ अधिक दक्षिणा देते जाते हैं और छूटते जाते हैं । वर पक्षवाछे पास बैठे बैठे वर को सिखाने जाते हैं कि इससे इतना लेना, अभी मत छोड़ना आदि । इस प्रकार १५ मिनिट का काम चार चार पाँच पाँच घंटों में पूरा होता है |

पर मैंने किसी को भी पकड़ने से साफ़ इनकार कर दिया।

बारातिथों ने मुझे बहुत सिखाया पर मैंने कह दिया कि जिसको जो कुछ देना हो दे, न देना हो न दे, मैं किसी को पकडूंगा नहीं। मैं क्या भिखमंगा हूँ जो किसी से भीख माँगूँगा या डाकू हूं जो किसी को सताउँगा । बारानियों ने कहा-दरबारी बहुत मुख है, मैं चुप रहा पर मन ही मन कहा ऐसी मुर्खता पर मैं बड़ी से बड़ी पंडि-ताई न्यौछावर कर सकता हूँ।

परन्तु पछकाचार में किसी की पकड़ा नहीं इससे मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरे ससुर साहिब ने मीतर जाकर सब स्त्रियों से कह दिया कि जिसकों जो कुछ देना हो पहिछे देदेना छड़का किसी को पकड़ता नहीं है। इसछिये जो कुछ मिछना था करीब करीब वह मिछ ही गया। अन्यथा रिवाज ऐसा है कि जिसे पांच रुपया देना है वह एक रुपया से शुरुआत करता है और धीरे धीरे चार पांच तक पहुंचता है।

इसी प्रकार जब बारात को भोजन का निमन्त्रण मिला और दृहहा को छेकर सब लोग भोजन को बैठे तब थाली परीसी जाने पर सब लोग सोजन करने लगे पर मुझसे कह दिया कि तुम भोजन मत करना, सो रुपये की अच्छी भैंस लेकर मोजन करना। जगकि समुराल बाले कह रहे थे कि आप भोजन करो जो कुछ देना है वह हम ज़रूर दे देंगे।

इस समय याद नहीं आ रहा है कि उनने क्या दिया क्या नहीं दिया, पर मैं रुपये के लिये रुका नहीं, मैंने धीर से किन्तु दहता के साथ को कुछ कहा उसका सार यह है कि मैं मुड्चिड़ा भिषारी नहीं हूँ कि पैसे के छिये अड़ जाऊंगा, देना हो देना, न

दहेज की कुप्रथा से क्या क्या हानियां होतीं हैं इस बाल का गम्भीर विचार करने लायक योग्यता तब नहीं थी। उस समय तो यही विचार था कि याचना करके किसी से कुछ क्यों छूं ? और कन्या के पिता को इसलिये तंग क्यों करूं कि उसने दूसरे का कुटुम्ब बसाने के लिये एक बाला का पालन—पोषण किया, है। इस प्रकार थोड़ीसी समझदारी और बहुतमा घमंड याचना करने से मुझे विमुख रखता था।

दहेज के विषय में आज भी मेरे वे विचार हैं। जिसे मैंने वर्गड कहा है उस ढंग का आलगीरव प्रत्येक युवक में होना चाहिये और कत्या पदा करने का दंड किसी की न देना चाहिये।

बंगाल महाराष्ट्र और यू. पी. की अनेक जातियों में हुंडा आहि के नाम से जो ठहरावनी की कुप्रथा है वह तो अत्यंत नृशंसतापूर्ण है ही, साथ ही साधारण याचना की कुप्रथा भी अन्याय है।

यह बीमारी शिक्षितों में भी फैलती जा रही है और शिक्षण का अधिकाश उपयोग शतानियत को सम्यता का वेष पहिनाने में हो रहा है इस लिये दलील की जाती है कि कन्या का क्या पैतृक सम्पत्ति पर कुल भी हक नहीं है ? वही हक विवाह के समय लिया जाता है।

अगर यह हक ज्यों का त्यों मान लिया जाय तो भी इससे हुंडा या दहेज की पापता कम नहीं होती । पैतृक हक तो माता पिता के मरने के बाद सम्पत्ति के एक माग के रूप में ही मिल सकता है । दूल्हा राजा की बिल्यां से बिल्यां मीटर चाहिये, साइकिल चाहिये, घड़ी चाहिये, विलायत जाने का खर्च चाहिये, समधी महाराज की इतन हजार की धैली चाहिये यह सब कन्या का दायभाग नहीं है। कन्या का दायभाग नहीं है। कन्या का दायभाग नहीं है । कन्या का दायभाग नहीं हो सकता है जो उसे स्त्रीधन के रूप में मिले, जिस पर पित का और उसके कुदु-मिब्यों का कोई अधिकार न हो । उसे कन्या का पिता अपनी सम्पत्ति के अनुसार प्रसन्तता से अपित करें। विवाह के समय या उससे पहिले तो देनलेन के विषय में कोई बात भी न होना चाहिये।

पैतृक सम्पत्ति में स हिस्सा पाने के अधिकारी वे ही हो सकते हैं जो मातापिता के बुढ़ापे में उनके पालन पोषण के लिये जिम्मेदार हों, छड़की और जमाई यह जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते इसलिये उन्हें हिस्ता नहीं मिल सकता।

यह नियम वहाँ अवस्य खटकता है जहाँ किसी श्रीमन्त कुटुम्ब की छड़की किसी गृशंब कुटुम्ब में व्याही जाती है और गृशंब बन जाती है। उसका माई पुरुष होने के कारण छखपित बनता है और वह नारी होने के कारण दीन बन जाती है किन्तु एक गृशंब छड़की माई की पत्नी बनकर रानी बन जाती है। नि: सन्देह इस में एक नारी को सुविधा और एक को असुविधा हुई है इसिछिये टोटछ बराबर रहा है परन्तु समाज-व्यवस्था में सिर्फ़ टोटछ का विचार नहीं किया जाना चाहिये उस में प्रत्येक व्यक्तिकी उन्नति और मर्छाई का विचार होना चाहिये। अवनत को उन्नत बनाने की बात ठीक है पर उन्नस को अवनत बनाने की बात ठीक नहीं। इसिलिय कानून ऐसा बनना चाहिये कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश पड़े।

गरीब और मध्यम श्रेणी के कुदुम्बें। के सामने तो यह समस्या ही नहीं है श्रीमन्त कुटुम्बों के सामने ही इस बात का विचार है। परन्तु कातून तो सब को एक सरीखा होना चाहिये। इसलिये यह नियम ठीक होग। कि कन्या के भाइयों की संख्या के अनुसार प्रसेक भाई पर कुछ सम्पत्ति निश्चित की जाय, उस सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति हो तो कन्या की भाइयों से आधा हिस्सा मिले । मानले यह नियम बनाया गया कि प्रत्येक माई और माता-पिता के हिये २०००) रुपये तक की सम्पत्ति अविभाज्य है बाद में जो सम्पत्ति बचे उस में से कन्या को माई से आधा हिस्सा मिले। मानली एक कुदुम्य में बीस हजार की सम्पत्ति है, तीन भाई हैं, दो बहिने हैं आर माता-पिता हैं, अब तीन भाई और माता-पिता, इस प्रकार पांच के हिस्से की दस हज़ार की सम्पत्ति तो अविभाज्य रही । बाकी जो दस हजार बचे उन में से प्रत्येक भाई की ढाई हजार और प्रयेक बहिन को सवा हजार के हिसाब से हिस्सा मिला। सम्पत्ति अगर दस हज़ार से अधिक न हो तो कन्याको दायभाग के नाम पर कुछ न मिल्लेगा । इस प्रकार गृरीब और मध्यम पारिस्थिति के कुटुम्ब सम्पत्ति के हिस्साबाँट से और ग़रीब न होने पारेंगे, और श्रीमन्तों की लड़िकयाँ ग्रीब से ब्याही जाने पर मी उतनी ग्रीब न रह पार्येगी। रहने का मकान वगैरह हिस्साबाँट की चीज न समझी जाय, सम्पत्ति का हिस्सा कब दिया जाय, उसपर कन्या

का ही हक रहे, कत्या अगर निःसन्तान मर जाय ता ससुराहः वालों को सम्पत्ति न मिले आदि इस विषय में बहुँत विचार किया जाना चाहिये। परन्तु इन सब बातों को आत्मकथा में स्थान नहीं मिल सकता। यहाँ तो सिर्फ् संकेत मात्र किया गया है। ज़रूरत यह है कि दहेज हुंडा आदि कानून से काफी बड़ा अगराध समझा जाय और इसको लेनेवाला पर्याप्त दंडनीय माना जाय।

आज तो हुंडा के कारण क्षियों की इज्ज़त मातापिता के यहाँ और पतिके यहाँ काफी घटगई है। मातापिता के लिये तो वे जीवन का बोझ हैं, घर उजाड़नेवाला हैं इसलिये उनका सहज बात्सल्य होने पर भी वे चुभती हैं। पति के यहाँ इसालिये उनकी इंज्ज़त कम है कि अगर मर जाँय तो दूसरी शादी होने पर फिर हुंडा मिल सकता है इसलिये उनके जीवन की पर्वाह क्यों की जाय! इसलिये हुंडा या दहेज की प्रथा का निर्मूल नाश होना आवश्यक है।

इस प्रकार के पैसे से मुझे स्वामाविक घृणा थी। यहाँ तक कि ससुराल आने पर जमाई को रुपये आदि दने का जो रियाज है उसको लेने में भी मुझे लजा आती थी। लेते समय ऐसा लगता था मानों किसी से कुछ लाँच ले रहा हूं। कंज्सी के कारण या अवश्यकता के कारण या इस कारण कि न लेने स ससुराल के लोग नाराजी समझेंगे, भेट तो ले लेता था परन्तु उस के बदले में कपड़े आदि इतना सामान ले जाता था जिससे वह लेना नमें की चीज न रहता था। हाँ प्रारम्भ में जब विद्यार्थी था, अपनी कमाई को कुछ पैसा नहीं था तब कुछ नहीं कर पाता था।

वैवाहिक सम्बन्ध को छेकर दो कुटुम्बों का जो मेछ होता है उसमें जो आज रीतिरिवाजों के नाम पर विकृति आगई है उसमें एक बात मुझे काफी खटकती रही है। वह है कन्या पक्ष का ्बिलकुल छोटा समक्षा जाना । जब मैं प<mark>लकाचार में पलंग पर बैठा</mark> तब सन्या पक्ष के बड़े बड़े बूढ़ और गुरु जन मरे और सन्या के पैर ्छते थे । बर और कल्या बेटी और बेटे के समान हैं वे सास-ससुर आदि गुरुजनों के पैर हुएँ यह तो समझ की बात है पर गुरुजन ्ही अपनी सन्तान या सन्तानोपम व्यक्तियों के पैर छूएँ यह बात समझ में नहीं आई। विवाह के बहुत दिनों बाद जब ससुरालवाली से संकोच हट गया था तब मैं अपनी सासू आदि से ये सब बातें महा करता था, वे मेरी बातों की दाद तो देती थीं पर विदा के समय मेरे और अपनी छड़की के पैर छूना न भूछतीं थीं । इस प्रकार में खुशी से न्याख्यान भी बाड़ छेता था और चुपचाप उसकी अवहेलना भी करा लेता था।

एक बार एक भाई ने इसका कारण बताया कि कन्यादान पात्रदान है और पात्र तो पूज्य होता है इसिलेंगे वर उम्र में छोटा होने पर भी पूज्य है। पर इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था कि कन्या क्यों पूज्य है। कदाचित पात्र की पत्नी होने से वह पूज्य मानी जाय तो उससे अधिक पैर छूने लायक वन्दनीयता तो कन्या के पिता में ही आ जाती है क्योंकि वह पूज्य कन्या का पिता है। इसिलेंग उसे कन्या के विनय करने की अपेक्षा अपना वितय अधिक करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि वर को पात्र कहना और कन्या को देय बताना नारीत्व का अपमान है । नारी धन पैसे की तरह या गाय भैंस की तरह देने छेने की चीज़ नहीं है । विवाह वर फन्या का परस्पर सम्बन्ध है, पिता उसका प्रबन्धक है-दाता नहीं । नारीको दान की चीज़ मान छेने पर वह वेचने-खरीदने आदि की चीज बन जायगी वह मनुष्य न रहेगी । इसाछिये कन्यादान और पात्र आदि की बात व्यर्थ है ।

असल बात यह है कि जब लोग लड़ झगड़कर, मारपीट कर और युद्ध में जीतकर कन्या पक्ष को दबा लेते थे और पुलह को पक्की रखने के लिये विजित रात्रु की कन्या से शादी कर लेते थे तब वह विजित रात्रु विजयी सम्राट् की पूजा विनय आदि करता था। वर की पादपूजा इसी प्रथा का भग्नावशेष है। परन्तु मैं तो ऐसा वीर था नहीं, और होता भी तो शायद इस प्रकार कन्यापक्ष का अपमान कर के वीरता का प्रदर्शन न करता नारी का अपमान करने वाले बर्बरता के ये स्मारक नष्ठ होना चाहिये।

विवाह में कुछ रीतिरिवाज़ कन्याका अपमान करनेवाले भी थे। जैसे वरं जिस थाली में भोजन कर जाय उसी जूँठी थाली में वही जूँठा अन कन्या को खिलाय। जाय। निःसन्देह गृह प्रबन्ध की दृष्टिस कहीं कहीं घरों में ऐसा होता है शायद उसी का अभ्यास करान के लिये पुरखों ने वह रिवाज़ बनाया होगा। इस दृष्टिसे शायद किसी समय उस की उपयोगिता होगी पर आज तो यह अपमान-प्रदर्शन न होना चाहिये। हाँ एकलप्रदर्शन के लिये दोनों को एक साथ एक ही थाली में भोजन कराया जाय तो ठिक भी है।

एक यह श्विज अन्छ। या कि भाँवर के समय कन्या बिलकुल पर्दें में नदीं रहती। उस का पूँघट तो रहता ही नहीं है परन्तु सिर भी काफी खुला रहता है, हाथ पीठ पेट आदि भी खुला रहता है। ओढ़ने का कपड़ा काफी पतला रहता है जिसमें अंग दिख सकें। यह रियाज इसलिये बनाया गया है कि सब लोग अन्छी तरह कन्या की देख सकें। भाँवर ही विवाह की पक्की छाप मानी जाती है इसलिये उस समय कन्या का पूर्ण निरीक्षण हो जाना आवश्यक है। यह रियाज़ काफी अच्छा है। जहाँ पर्दाप्रथा है वहाँ तो इस प्रथा की काफी उपयोगिता है।

कहीं कहीं तो ऐसी मान्यता है कि माँवर के समय दोनों तरफ़ के ख़ास ख़ास सग्बन्धी ही उपस्थित रहते हैं, सर्व साधारण को उपस्थित नहीं रहने दिया जाता । उसका कारण यही है कि माँवर के समय कन्या काफ़ी खुळी रहती है और इस वेष में सर्व साधारण उसे क्यों देखे ? इसीळिये बहुत से स्थानों पर भाँवर का समय बारह बजे रात के बाद रक्खा जाता है । आवश्यकता ब्राह्मण देवता से ऐसा ही मुहूर्त निकळवाती है । पर अब तो सब से अच्छी बात यही है कि पदी-प्रथा ही उठा दी जाय और विवाह अधिक से अधिक छोगों की साक्षी में हो सके । हाँ, इतने छोग न बुछाये जाँय जिससे शांतिभग हो।

विवाह के पुराने रीति रिवाजों में कुछ ऐसे हैं जो उस समय की आवश्यकता को देख कर बनाये गये थे। कुछ ऐसे हैं जो किसी घटना विशेष के अन्ध अनुकरण हैं। इन सब का पता लगाना आज कठिन है इसलिये यही अच्छा है कि उनमें से जो सार्थक माछ्म हों वे रक्खे जाँयँ और बाकी हटा दिये जाँयँ। विवाह-पद्धति ऐसी सुसंस्कृत और मावपूर्ण बनायी जाय जिसका असर जीवनन्यापी हो। सत्यसमाज की विवाह-पद्धति इसी दृष्टि से बनाई गई है।

उस समय भेरी ज्ञाति में विवाह शादियों में दीनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा प्रायः हो जाया करता था । लेन -देन के विषय में तनातनी होने लगती थी । पर मेरा रुख ऐसी था कि उसे देखकर बारातियों को शान्त रहना पड़ता था । पिताजी का रुख भी उदार था । कदाचित् उन्हें भय था कि कोई यह न कहले कि कंगाल ही तो ठहरा पैसे के लिये लड़ेगा नहीं तो क्या करेगा ? कुछ भी हो विवाह बड़ी शान से हो गया अर्थात् बड़े आनन्द के साथ बालविवाह की बेदी पर मेरा बलिदान कर दिया गया जिसके कंदुक फल बहुत ही जल्दी दिखाई देने लगे।

(१२) विवाह के दुष्परिणाम

विवाह के दुष्परिणामों में पहिला परिणाम हुआ आर्थिक दुरवस्था। पिताजी की पूँजी करीब हजार रुपये की साहुकारी थी उसी के ब्याज से उनकी गुजर होती थी। परन्तु विवाह में आठ नव सी रुपया खर्च हो गया अब सिर्फ़ सी डेढ़सी रुपये की साहुकारी रह गई इसल्विये आमदनी इकदम घट गई और विवाह के कारण कुछ न नुछ खर्च बढ़ ही गया। शैशाव में माताजी के देहान्त के बाद जो गरीबी आई थी उसका अनुभव सिर्फ़ पिताजी की करना

पढ़ा था और वह भी बुआजी के कारण बहुत कम, और मुझे ती कुछ भी न करना पड़ा था, परन्तु विवाह के बाद जो गरीबी आई उसका अनुभव मुझे भी करना पड़ा । मेरे शिक्षण के अन्तिम वर्ष तो काफी कह में बीते । विवाह के बाद छोग अपनी पतनी को प्रसन्त रखने के लिये अनेक तरह की मिठाइयाँ और मेवे छाते हैं, ग्रीव आदमी भी अपनी पत्नी के हाथ में रूपया दो रूपया कभी कभी दे देता है परन्तु विवाह के बाद पांच वर्ष के मीतर मैं अपनी पत्नी को कुल मिला कर एक रूपया भी नहीं दे सका । उसे इसका रंज रहता था और मुझे उस पर कोध आता था कि मेरी ग्रीबी भी हालत यह क्यों नहीं समझती ? अड़ौस पड़ौस में मेरे साथ जिन जिन लोगों के विवाह हुए थे वे अपनी पत्नी के साथ रात में खाने के लिये भेवा भिटाई आदि छाते थे परन्तु मैं कुछ भी नहीं ला सकता था । मेरी पत्नी जब उन स्त्रियों में बैठती और पति के व्यवहार की चर्चा चलती तब उसे बड़ा दु:ख होता। वह रात में मुझसे कहती कि सब के पति अपनी स्त्रियोंसे प्रेम करते हैं, मिठा-ह्याँ छोते हैं पर तुन कुछ भी नहीं छोते । मैं कहता कि प्रेम मन की चीज़ है, खाने खिलाने से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। जिनके पास पैसा है वे खिलाते हैं पर मेरे पास पैसा नहीं मैं क्या खिलाऊं ? जब मैं अपना कमाऊंगा तब हर दिन भिठाई आदि जो कुछ तुम कहोगी खिलाऊंगा । इस प्रकार भविष्य के सब्जवाग दिखाकर और मीठी र बातें बनाकर मैं पत्नी को बहलाया करता था । इतने पर मी अगर उस सत्तोष न होता तो कठोर शस्त्र से काम लेना पड़ता। मै कहता उन्हें मुझस प्रेम नहीं है, मिठाई से प्रेम है।

एक हिन्दू स्त्रीसे यह कहा जाय कि उसे पति से प्रेम नहीं है। यह उसके ऊपर बड़ा भारी करूंक है, इससे बचने के लिये उसने इस प्रकार की शिकायत करना काफी कम कर दिया था।

परन्तु मुंह से न कहने पर भी असन्तोष--दुःख उसे रहता था और बार्ते बनाकर अपनी पत्नी का मुंह बन्द कर देने पर भी मैं भीतर ही भीतर रोता था, खीजता था और मुझे इस' परिस्थिति में डाछनेवालों पर कुद्ध होता था।

सचमुच इस में शान्ता का कोई अपराध नहीं था। उस पर पत्नीत्व का भार भले ही लाद दिया गया था पर आखिर वह बालिका थी। वह हमारी गरीबी को क्या समझे ? उसकी तो यह कल्पना हो सकती थी कि विवाहित जीवन माँ बाप के घर के जीवन से अधिक वैभव विलास का जीवन है। यह जब उसने नहीं पाया तो असन्तोष होना स्वामाविक था । स्पष्टवादिता उसे पैतृक या मातृक संस्कारों से मिछी थी इसलिये उसके मुँह से बिना किसी रोष के सहज ही निकल जाता था कि ऐसा अनाज तो हमारे यहाँ [पीहर में] जानवरों को डाल दिया जाता है ऐसी और इतनी लकड़ियां तो यों ही तापने में जला दी जाती हैं। जब पिताजी सुनंत तो जल-भुनकर खाक हो जाते, वे मुहल्ले की स्त्रियों में उसकी निंदा करते, पड़ौसियों से उसे फटकार मिलती, वह अपने मांबाप के घर कहती जाती, इस प्रकार भीतर ही भीतर वातावरण खूब विवेला हो जाता । उस समय पिताजी और शान्ता के बीचमें जो खाई खुद गई वह एक प्रकार से जीवन भर नहीं भर पाई | मुझे उनके जीवन भर दोनों को अपनी अपनी मर्यादा में रखने के छिये काफी संयम,

इस अन्य के मुख्य कारण थे बाल-विवाह तथा सामाजिक कुरांतियां । अगर बालविवाह न होता तो मैं भी कुल समझदार और कमाऊ होता जिससे इस प्रकार की आर्थिक किठनाई न आती और पत्नी भी कुल समझदार होती कि वह ग्रीबी को अच्छी तरइ सह सकती जैस कि वह पाँछे सहने लगी थी। अगर वैवाहिक रीति-रिवाज अधिक खर्चीले न होते तो विवाह में इतना खर्च न होता कि हमारी आर्थिक अबस्था इतनी खराब हो जाती। अधिकांश खर्च पंचों को भोजन कराने में हुआ। एकाध प्रीतिभोज होता तो ठीक भी था पर प्रत्येक आदमी दिन में दो या तीन वार भोजन को आता था। स्त्रियाँ तो दिन भा वहीं रहतीं जिनके यहां मोजन होता, इमिलचे तीनबार उनका मोजन नियत था और बच्चे तो चार पाँच बार तक खांत थे, इसमें साधारण आदमी उधड़ जाता था। प्रीति भोज का मैं विरोजी नहीं हूं परन्तु वह अनिवार्थ के समान न होना चाहिये। तरीका ऐसा होना चाहिये जिससे मनुष्य अपनी इज्जत बचाये रख सके और जाति के रिवाज का भी पालन कर जाय।

इस विवाह से जो ग्रीबी आई उसने चार पाँच वर्ष तक-जब तक में नीकरी नहीं करने लगा—मुझे खूब परेशान किया । एक तो मैं घर में नहीं रहता था, बाहर पढ़ता था, दूसर घर में ग्रीबी काफी आगई थी इसलिये साल के दस महीने शान्ता को अपने माता पिता के यहाँ ही बिताने पड़ते थे, इससे शान्ता के स्वाभि-मान को काफी धका लगता था और पिताजी की इज्जूत भी मेरी ससुराल में नहीं रह गई थी। कभी कभी उन्हें कुछ कडुए व्यंग भी सुनना पड़ते थे।

मेरी पढ़ाई के अंतिम दिनों में तो आर्थिक स्थित इतनी खराब हो गई थी कि पिताजी पाँच सात रुपेय महीने पर किसी के घर में झाड़ने बुहारने आदि घरू कामों की भी नौकरी करने को तैयार हो गये थे। पिताजी का पड़ीसियों में जो स्थान था उसे देखते हुए यह एक तरह से आत्महत्या कही जा सकती थी। पिताजी ने जब मुझसे इस विषय में सलाह माँगी तो मुझे रोना आगया पर दूसरा उपाय क्या था दे रोते रोते मैंने भी सम्मित दे वी। फिर भी पिताजी रुक गये और यह अच्छा ही हुआ।

कभी कभी ऐसे मौके भी आये जब मैं छुट्टी में घर आता, रात में जब हम पतिपत्नी बिना खिड़की के अंघर कमर में, जिसमें चूहे खुब ऊंधम मचाया करते थे, बन्द हो जात तब उस घोरान्ध-कार में मिट्टी का दिया जलाने के लिये भी तल न होता। रुपयों की बात तो दूर है पर पैसों की भी कभी चिन्ता करना पड़ती थी। ग्नीमत इतनी ही था कि ये सब बातें भोग ली जाती थीं-मुँह पर कभी न आती थीं इसलिये पड़ीसी भी यह सब न जानते थे। इस प्रकार बाल-विवाह ने और वैवाहिक कुप्रथा ने आर्थिक संकट काफी बढ़ा दिया था।

बालिविशह का दूसरा दुष्परिणाम हुआ पदपद पर अपमान का कष्टा विवाह के बाद एक दो वर्ष तक कुछ नहीं हुआ, बाद में छोग इस बात पर जोर देने छगे कि पढ़ना छोड़कर कुछ धंधा करो । पड़ौसी कहते-" मैया, क्या बाप बुढ़िए तक वैछ सरीखा जुता ही रहेगा ? क्या तुन्हें जन्मभर पाछता पोसता रहेगा ? तुम्हें बापने इतना छम्बा आदमी बना दिया, तुम्हारी शादी करदी, अब और क्या चाहते हो ?" कोई कोई चतुर पड़ौसी सतर्कता बताते हुए कहते "भैया, क्या शादी के बाद भी इस तरह घर छोड़कर रहा जाता है ? इस तरह तो श्वियाँ बिगड़ जातीं हैं, घर छोड़कर चछीं जातीं हैं आदि।"

हर एक छुट्टी के अवसर पर डेढ़ दो महीने तक ये सदुपदेश धुनने पड़ते। जान पिट्टचान के जितने आदमी मिलते वे अपने अपने [कोमल या कठार] ढंग से मुझे इस विषय पर न्याख्यान सुनाते। मैं पढ़ना छोड़कर न्यापार बग़ैरह करने छगूं या कहीं १०-१५ रुपया महीने की नौकरी करछं इसके छिथे कहा जाता-देखो अमुक छड़का तुम्हारे बराबर है पर हर एक दिन चार आने कमाकर छे आता है और एक तुम हो जो इतने पट्टे होकर भी और औरत रख कर भी बाप की कमाई खा रहे हो।

पिताजी की महत्त्राकाक्षा बहुत नहीं थी । अगर में २०) महींना कमाने लगू तो वे अपने और मेरे जीवन को सफल मान लेते। पर मैं ज्यापारी मनोबृत्ति का या उस योग्यता का आदमी नहीं था और पंडिताई के लायक योग्यता पा नहीं सका था। मैं सोचता था कि बीच में पढ़ना छोड़ने से न इधर का रहूंगा न उधर का, किसी तरह न्यायतीर्थ हो जाना चाहता था। पिता जी को विश्वास नहीं था कि मैं पढ़ने के बाद पचीस पचास रुपया मासिक कमाने

छगूंगा, उन्हें भय था कि पढ़ छिख कर यह पुजारी वन जाया। और भूखों मरने छगेगा, ऐसे दो चार मक्तों के उदाहरण भी वे मुन्ने दिया करते थे अमुक आदमी पुराण गांचता है, खूब पूजा करता है पर घर में खाने को नहीं है, इसिछिये वे पढ़ना छुड़ाकर मुझे किसी धंधे में छगा देना चाहते थे। इसके छिये घर की गरीबी भी उन्हें परेशान करती थी और छोग भी उन्हें सताते थे।

जब मैं छुट्टी में घर आने लगता तब एक तरफ जहाँ पत्नी से मिलने की कल्पना से आनन्द होता वहां लोगों के बाग्बाणों की याद से कांपने लगता। घर आने पर जब देखी तम हृदय इस बात से धुक धुक होता रहता कि न जाने कीन पड़ौसी कब क्या बात कह बैठेगा ? परन्तु पढ़ाई को ठिकाने पर पहुँचाने का मैं दृढ़ निश्चय कर चुका था। सब का अपमान सह जाता, एकान्त में रीता पर पढ़ना छोड़ने का विचार न करता।

दिताजी ने जब देखा कि घर आने पर बेशमी से यह सब की बात सह जाता है पर किसी की बात नहीं मानता तब एक बार उनने मुझे चिट्ठी लिखनाई जिसका सार यह था कि अब मैं तुम्हारा कब तक पालन पोषण करूंगा ? इस पत्र को पढ़ते ही मेरी सहन-शिक का दिवाला निकल गया । मैं मन ही मन गुनगुनाया कि ये विषेले वाग्वाण अब छुट्टी के दिनों में घर पर ही नहीं मारे जाते अब ये पत्र द्वारा भी मारे जाने लेगे हैं । क्षोभ से मेरा खून उवलने लगा और दिल में आया कि पढ़ाई भी छोड़ दूं और सदा के लिये कहीं चला जाऊँ जिससे इन लोगों का न मुँह देखना पड़े न इन्हें अपना पुँह दिखाना पड़े। पर जन्म से ही मैं कुछ हिसाबीकिताबी आदमी हूं इसिलेये उत्तेजना के समय में भी कोई उससे
भी भीतर की मने। दृत्ति लाम-हानि का हिसाब लगाती रहती है
इसिलेये उत्तेजना से होनवाले बहुत से दुष्पलों से बच जाता
हूं। पर इसमें एक यह खुराई भी है कि अतिसाहस का जीवन
में स्थान नहीं, रहता । साधारणतः तो अतिसाहस नुकसान ही
पहुंचाता है परन्तु कभी कभी अतिसाहस से मनुष्य बड़े बड़े काम
भी कर जाता है। ज्यादः हिसाब किताब लगाने से मनुष्य बहुत
कम काम कर पाता है। कीन कह सकता है कि इस हिसाबी
मनोवृत्ति ने मेरे जीवन की गित को कुंठित नहीं किया है। हां
यह भी सम्भव है कि इस हिसाबी मनोवृत्ति के कारण में ऐसी
पिरिश्वित में पड़ने से लच गया होऊं जहां का बोझ में न सह पाता,
पतित हो जाता या पीछे छोट आता।

होर, यह सर्वज्ञता प्राणी के भाग्य में नहीं है। उस समय घर छोड़ने आदि की बात छोड़कर मैंने पिताजी को एक कठोर पत्र लिखा जिसका सार यह था कि— " तुमने मेरी विना अनुपति के बाल्यावस्था में मेरी शादी करदी है इसिल्ये शादी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है तुम इतना बोज्ञ नहीं सह सकते थे तो मेरी शादी क्यों की ? में अकेला कुछ भी करता। अब मैं न तो पदना छोड़ना चाहता हूं न घर आना चाहता हूं। जब तक मैं पैसा पैदा न करने लगूं तब तक के लिये अपनी पुत्र-वधू (मेरी पत्नी) को शाहपुर मेज दो, समझलो तुम्हारा छड़का मर गया है तुम्हारी पुत्र-वधू विचवा हो गई है। हमारे देश में विचवाएँ पवित्रता से सारा जिन्न

बितादेतीं हैं तब वह दोचार वर्ष क्यों न गुज़रेगी ? और यदि नहीं गुज़ार सकती तो मुझे ऐसी सती नहीं चाहिये। ''।

पत्र लम्बा था, उसमें और भी ऐसी ही बातें थीं, भाषा असम्प न होने पर भी काफ़ी कठोर थी । यह पत्र पिलाजी के जफ़ वजाधात के समान हुआ। वे इतने रोथ कि शायद गेरी मौत स इससे अधिक न रोपाते । इस के बाद मैंने कुछ दिन तक उन के पत्र का भी उत्तर नहीं दिया । जब मैं सागर पाठशाला से बनारस विद्यालय जाने लगा और पं. गणेशप्रसादजीने कहा कि--तम एक दिन पहिलें घर चले जाओ, अपने पिताजी से मिलका दूसरे दिन स्टेशन पर मिल जाना , तब मैंने घर जाने से इनकार कर दिया। बनारस जाते समय जब गाड़ी दमोह पहुँची उम समय रात के दो बजे थे। मासम भी ठंड का था। उसी समय पिताजी की आवाज प्लेट-फार्म पर सुनाई दी--'दरबारी' । मैं चौंका और जब हम दोनों प्लेटफार्म पर एक बाड़के नीचे मिले तब पिताजी आँस् बहा रहे थे, उनका कंठ रूँभ गया था। वे रूँभे कंठसे बोहे-भैया। मैं भी रोने छगा और उनकी छातीसे छिपट गया। उस कठोर पत्र के सम्बन्ध में दोनों के हृदयों में तुफान उठ रहा था पर दोनों उस विषय में नि:शब्द थे। रात में नींद लगजाने से मेरी गाड़ी निकल न जाय इसी कारण वे शाम से ही स्टेशन पर आ बैठे थे। और उस ठंड़ी और अँधेरी रातः में वे घंटों से मेरी बार देखते खड़े थे, मरे खाने के लिये कुछ मिठाई भी लाये थे, उनकी इतनी सतर्कता, और इतना बात्सल्य देखकर में रायड़ा और उस रात को जीवन में पहिली ही बार मैं उनके पैरों पर गिरा।

उस समय तो कुछ नहीं, पर जब मैं बनारस से छौटा तब माछ्म हुआ कि चिडी की चर्ची शहर भर में हैं, मेरी ससुराछ में और उसके आसपास के गाँवों में भी है। सो जहाँ जहाँ में गया वहाँ वहाँ बहुत से छोगों ने उलहना दिया कि ऐसी चिट्टी क्यों छिखी १ पर ये उलहन पुराने वाग्वाणों के बराबर तीक्ष्ण न थे मुझे इतने में ही सन्ताप था।

वाल-विवाह से तीसरी जो हानि हुई वह है शरीर-हानि। विवाह के पहिले कामवासना किसे कहते हैं यह मैं जानता ही नथा। विवाह के वाद भेरे कुछ मित्रों को आवश्यक माळ्म हुआ कि मैं कामवासना का तस्व समझूं। एक विवाहित मिन्न ने इस विषय में इतने बीभरस और स्पष्ट व्याख्यान दिये कि चौक होने के पहिले ही सहगमन के स्वम आने लगे। शरीर पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। विवाह न होता तो कई वर्ष तक मैं उस विषय से अनिमेज्ञ ही रहता और यह बात शरीर और मन दोनों के लिये फायदे की होती।

बालिशवाह से चौथी हानि हुई पढ़ाई में तिम्न । पिछला एक वर्ष तो बहुत बेचेनी में गया । काम की दसवीं दशा तक ते। नहीं पहुँचा फिर भी बहुत सी दशाएँ पार कर गया था । स्वयं अध्ययन करना तो दूर अध्यापक से ठीक तौर से खुनता भी न था। परीक्षा में पास हो गया इसका श्रेय बुद्धि को तो क्या दूं? वह है ही कितनी-सी, भाग्य की ही देना ठीक है।

वालियाह से मुझे ये चार हानियाँ हुई पर हरएक को ये चार ही होती है यह बात नहीं है। इससे अधिक भी हो सकतीं हैं। इसे सीभाग्य ही कहना चाहिये कि ये हानियाँ काफी दुःख देकर भी इतनी तीव्र मात्रा में नहीं हुई कि मेरे जीवन की पीस डाळतीं या श्रष्ट कर देती । किसकी कृपा से मैं सँभळा रहसका इसके ळिये किसका नाम छूं ? वह ईश्वर हो, नियति हो, या कोई और हो उसे सौ सौ प्रणाम करके संकट-मोचन के आनन्द को व्यक्त करता हूँ । जिसने नारी के सहयोग की आवश्यकता को नहीं समझा, जो उसका भार उठाने की राक्ति नहीं रखता जिसका शरिर प्रियक्त नहीं हुआ उसकी शादा करने से विडम्बना ही विडम्बना है।

पत्नी के विषय में जो कुछ मैंने सीखा था वह इतना ही कि पत्नी दासी है उसे पति की प्रसन्न करने का हर तरह प्रयत्न करना चाहिये। मानापमान की उसे चिन्ता ही न करना चाहिये। इस प्रकार पक्षपाती विचारों से रँगे हुए दिल को लेकर जब मैं सुहागरात में पत्नी से भिछा तो मुझे बड़ी निराशा हुई, मैं तो यह समझकर नया था कि पत्नी मेरा स्वागत करेगी, प्रणाम करेगी, रिझायेगी पर जब मैंने साड़ीसे ढँका हुआ एक भीन प्राणी देखा और उसने यह सब कुछ न किया तो मीतर ही भीतर मेरा अहंकार गर्जने लगा। उस समय तक नायक-नायिकाओं, की वृत्ति समझने लायक साहित्य भी नहीं पढ़ा था। पूरा लड़ या मामीण था, विशेषता इतनी थी कि घमंड ख़ब था। वह लजा के मारे नहीं बोली, में घमंड के मारे नहीं बोला । इस प्रकार तीन दिन निकल गये । मैं विस्तर पर सोता या वह जुपचाप एक दरी बिछा कर सोजाती थी । तब बध् होने से वह महमान थी फिर भी मैं इतना न कहसका कि जमीन पर क्यों सोती हो है में आखिर पति था, एक दासी का में सन्मान कैसे कर सकता था ?

भरी इस पशुता का कारण बाल्यावस्था का अज्ञान तो था ही, साथ ही विवाह के पहिले बूढ़ी श्वियों ने पत्नी को दबाये रखने यावश में रखने की जो नाना ढंग स शिक्षा दे रक्खी थी वह भी था। एक नये घर में बिना किसी सन्मान या प्रेम के तीन तीन रात जमीन पर पड़े रहने का कष्ट तो वही जानती होगी। पर कुरूढ़ियों ने मानव सभाज को जो कष्ट दिये हैं उनके सामने ये कष्ट किस गिनती में हैं।

पत्नी की उम्र और भी छोटी थी वह न तो काम-वासना जानती थी, न दाम्पत्य जीवन की दूसरी बातों की आवश्यकता का ही ,उसे अनुभव था । इधर मैं भी ज़रूरत से ज्यादा मूर्ख था इसछिये पहिछी बार आपस में कोई आकर्षण न हुआ । बस मुझे सन्देह होने लगा कि इसमें पतिप्रेम नहीं है, और सीता जी के सतीत्व की याद करके मन ही मन रोने लगा । यह न सोचा कि सीताजी सरीखी पत्नी की आकांक्षा करने वाला में रामचन्द्र जी के पैरों की घूल बराबर भी हूँ या नहीं । कुसंस्कारों ने, सहज अहंकारने और बाल्यावस्था की अज्ञानता ने सीधीसादी बात को वितण्डारूप दे दिया था। गृनीमत इतनी ही थी कि यह सब भीतर ही भीतर था बाहर कुछ नहीं । ज्यों ज्यों मेरी पशुता हटती गई त्यां त्यों मीतर ही भीतर सफ़ाई होने छगी । पर इसमें सन्देह नहीं कि असमय में किय गये मेरे विवाह से मेरे जीवन में अनेक गहरे घान लगे धीरे धीरे वे पुर तो गये फिर भी ऐसे चिह्न छोड़ गये जिनमें समय समय पर दर्द होता रहा ।

अपने बाळिविबाह की याद आते ही मुझे आज के नवयुवक से ईर्प्यासी होने लगती है जिस के जमाने में बाळ-विवाह-प्रतिबन्धक कानून बन गया है |

उस समय की अपनी मूर्खताओं की जब याद आती है तभी सोचने छगता हूं कि हमारे स्कूछों और कॉछेजों में इतने विषय पढ़ाये जाते हैं जो जीबन में बहुत कम काम आते हैं, बहुत से विषय तो सी में एकाघ के ही काम आते हैं उन विषयों की शिक्षा पर तो बड़ा ज़ोर दिया जाता है पर दाम्पल्य शास्त्र का नाम ही नहीं सुनाई पड़ता। और जब कि आज नये नये शास्त्र बसीत में घास की तरह पैदा हो रहे हैं तब दाम्पल्य-शास्त्र का आरम्भिक साहित्य मी व्यवस्थित नहीं होने पाया है।

जब में पुरानी मुर्खताओं और उनके फलों की याद करता हूं तब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहने को तिवयत चाहती है कि बाल-विवाह हर हालत में बन्द होना चाहिये और दाम्पत्य शास्त्र की शिक्षा हरएक युवक युवती को मिलना चाहिये।

(१३)-बनारस में अध्ययन

सागर पाठशाला से सिर्फ तीन महीने के लिये मैं बनारस आया था। बनारस आने पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसा चिड़िया के बच्चे की घोंसले के बाहर निकलने पर होता है। बनारस एक ती शहर ही इंतना बड़ा था जितना मैंने तब तक देखा न था फिर संस्कृत विद्या का केन्द्र, गंगा का किनारा, सागर पाठशाला से स्वतन्त्र या कुछ स्वच्छन्द वातावरण, इन सब चीजों ने मुझे छुमा

हिया इसिटिये सागर पाठशाला का सम्बन्ध टूट ही गया । सन् १९१७ में जैन त्याय मध्यमा की परीक्षा देकर मैं वहीं रह गया। जैन न्याय तार्थ की परीक्षा दो वर्ष में देना थी इसिंछिये बीच के वर्ष में परीक्षा देते के छिये प्राचीन न्याय मध्यमा का कोर्स भी छे छिया । पर न्याय-शास के विषय में मुझे कुछ अरुचिसी थी सब वितण्डावाद सा मालम होता था । दर्शन के परिचय में रुचि थी पर सीधी बातों की टेडी करके कहना, दूसरे दर्शनों का अच्छा बुरा खण्डन करना यह सब पसन्द नहीं था। इसिछिये न्यायशास्त्र का तो अध्ययन तिर्फ इसाछिये किया कि न्यायतीर्थ की उपाधि मिछ जाय और पंडिताई की छाप मुझ पर लग जाय । प्राचीन न्यायमध्यमा की पुस्तकें एक बार अध्यापक के मुँह से सुनर्छी गई । मुझे आंगे जैन न्याय तीर्थकी परीक्षा देना थी उसकी पहिली परीक्षा जैन न्याय मध्यमा मैं पास था इसलिये प्राचीन न्यायमध्यमा में फेल या पास होने की जरा भी चिन्ता नहीं थी। जब परीक्षा देने पटना गया तब साथ-में कोर्स की पुस्तकें नहीं छे गया, छे गया शतरंज की थेछी। मेरे ही समान इस परीक्षा में पास होने से उदासान एक विद्यार्थी और था दोनों बैठकर शतरंज खेळा करते। हाँ, परीक्षा में दोनों दिन पञ्चीस पन्चीस पृष्ठ जरूर लिख आया, जैनन्याय के आधार से पृष्ठ भरने में दिक्कत न पड़ी इस प्रकार व्यर्थ ही पास भी हो गया।

मेरा सब से प्रिय विषय था जैनधर्मशास, सर्वार्थिसिद्धि तो मैं सागर पाठशाला में पढ़ चुका था बनारस में आकर परीक्षा दी तो सब से प्रथम आया, इनाम भी मिला। गोम्मटसार में भी मैं प्रथम आना चाहता था। पर मुझे धर्म पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे उनने कभी किसी जमाने में गोम्मटसार पढ़ा था इस समय तो उन्हें गोम्पटसार का इतना ही ज्ञान था जितना मुझे। और थे ऐसे आल्सी कि पहिले से तैयार भी नहीं होते थे । इसलिये दो घंटे सिरपची करके वे दो चार गाथाएँ पढ़ा पाते थे । मुझे इससे वडी चिन्ता हुई। इस के छिये शहर के जैन मन्दिरों में मैं यूमा और एक जगह याचना करने पर भंडार में से स्व. तो इरमलजी की भाषा वचनिका मिळगई। (उन दिनों ये प्रथ छपे नहीं थे) वहीं हस्ति जिखित पोथा लेकर आया और हर दिन तीन घंटे उस का स्वाध्याय करने लगा। अध्यापक से पढ़ने के पहिले मैं दो तीन घंटे सिरपंचा करके काफी तैयार हो जाता था। विद्यार्थी श्रेणी में बैठकर अध्यापक को मदद करता था। एक दो बार अध्यापक से ही कह दिया कि यह बात ऐसी है आप जैसी कह रहे हैं वैसी नहीं। इस पर जब वे नाराज होते और अध्यापक को अपमानित करने के लिये मुझे अपराधी बनाते तब मैं कहता-अच्छा तो आप आग देख लीजिये। आगे पढ़ने पर मेरी बात का समर्थन होता, अध्यापक महोदय छजित होते सब पर मेरी धाक बैठ जाती। इस तरह धर्मशास्त्र की पढ़ाई का खटारा चल रहा था । गोम्मटसार के कुछ प्रकरण प्रयत्न करने पर भी मैं समझ नहीं पाया था और अध्यापक महोदय तो समझाते ही क्या ? इसिंधेये इस फिराक में या कि कोई अच्छा विद्वान मिलता तो उससे पूछता ।

धर्मशास्त्र के अध्ययन की जो दुर्दशा थी न्याय की भी वैसी थी। न्यायाध्यापक तो बनारस के प्रसिद्ध विद्वान थे पर उनपर बुढ़ापा खूब छागया था। पढ़ाते पढ़ाते वे सो जाते थे और हम होग उन का मुँह ताका करते थे। एक तो गुरुओं के विषय में स्वामाविक ही आदर था और फिर वे थे सबसे पुराने और बड़े विद्वान, इसिल्ये कुछ कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अन्त में बिना पढ़े के समान आकर सब विद्वार्थी एक जगह बैठते और पाठ को समझने की कोशिश करते अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ लगाते इसं प्रकार मंथन करने पर जो अमृत निकलता उसे पीजाते।

व्याकरणमें मैं बहुत कमजोर या और काव्यका अध्ययन भी नहीं के बराबर था । इस त्रृटि को दूर करने के लिये भी मुझे स्वाबलम्बन से काम लेना पड़ा । ऊँची से ऊँची कक्षाओं के काव्य तथा पाठ्यक्रम के बाहर के काव्य अपने ही आप पढ़ने की मैंने कोशिश की । जब समश्र में न आता तब इस विषय में होश्यार विद्यार्थियों से या किसी अध्यापक से पूछ लेता । कभी कभी तो इतना अधिक पूछना पड़ता कि बतानेवाला कहने लगता कि जब तुम्हें इतनी भी समश्र नहीं है तब अपने आप पढ़ने की कोशिश क्यों करते हो किसी से पढ़ ही क्यों नहीं लेते ?

में कहता—अपने आप पढ़ने में जितना विकास होता है उतना दूसरे से पढ़ने में नहीं । अपने आप पढ़ने में सरलता कठिनता का मेद इस प्रकार समझ में आता है कि वह चीज बहुत दिन तक याद रहती है दूसरे से पढ़ने में खाया बहुत जाता है पचाया कम ।

इस प्रकार कान्य का ज्ञान बढ़ाकर एक दिन संस्कृत में एक लेख लिखा उसमें खूब लम्बे लम्बे समास डाले और उसी विद्यार्थी को बताया जिसने उल्हना दिया था। वह चिकत हो गया, बोला यह तो कादम्बरी की टक्कर का गद्य है, अजी तुमने तो अपने आप काव्य पढ़ कर बड़ा विकास कर छिया।

इस प्रकार बनारस में हरएक शिक्षण में स्वावलम्बन से बहुत काम छेना पड़ा और इससे मुझे अपना झान बढ़ाने में बड़ी मदद मिली पर इससे अध्यापकों की कर्तव्यश्च्यता उपेक्षणीय नहीं हो जाती। यह तो सौभाग्य कहना चाहिये कि मुझे इससे स्वावलम्बन की शिक्षा मिली पर बहुत से दीपक तो अध्यापकों की इस कर्तव्यश्च्यता से बुझ जाते हैं। खैर, इस परिस्थिति में भी मैं बनारम में रहकर ही अपना शिक्षण पूरा करना चाहता था पर एक साधारण सी घटना ऐसी हुई जिससे मुझे बनारस छोड़ना पड़ा।

एक दिन मेरे मित्र उदयचन्दजी की रात में प्यास लगी पर दुर्भाग्य से पानी के सब घड़े खाळी थे इसिल्ये उनने मुझे जगाया। मैंने कहा चलो गंगा में पानी पी आवें, पर अंधरी रात में इतनी सीड़ियाँ पारकर गंगा किनोर जाना मजेदार होनेपर भी उचित न जचा। मैंने कहा उधर पंडितजी [धर्माध्यापकजी] का घड़ा रक्खा है उससे पानी पीलो शायद उसमें होगा। उदयचन्दजी पानी पीने गये घड़ाको हाथ लगाकर पानी लिया ही था शायद एकाध घूट पिया मी होगा कि पंडित जी की नींद खुल गई और एक विद्यार्थी उनका पानी पी रहा है इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया। उनने नालायक पाजी उल्लू गंधा आदि गार्लीसहस्रनाम पढ़ना शुरू कर दिया। उदयचन्दर्जा को तो बुरा लगा ही पर उससे भी ज्यादा बुरा मुझे लगा, इतना ही नहीं शोरगुल धुनकर अन्य सब विद्यार्थी भी जाग पड़े थे उन को भी बुरा लगा। सेबरे सबने निश्चित किया कि

अध्यापक जी से असहयोग सा करना चाहिये।

दूसरे दिन छुट्टी थी, उस दिन हम छोग उनके साथ मन्दिर में नहीं गये इससे कुद्ध होकर उनने हुक्म निकाल दिया कि जो मेरे साथ मन्दिर में नहीं आये उनका खाना बंद । इस बात से विद्यार्थियों में दो दल हो गये । एक दल का कहना था कि उनको रसीई घर कि विषय में क्या अधिकार है हम उनके हुक्म को तोड़ेंगे। मेरा कहना था कि आज मूखे रहकर ही सत्याग्रह करना चाहिये बनी बनाई रसीई जब व्यर्थ जायगी तब उन्हें अपनी मूल का ज्ञान होगा और आगे लड़ने के लिये अपना नैतिक बल बढ़ जायगा। मुझ ने खाकर हुक्म तोड़ा मैंने नहीं खाकर आगे लड़ने की मूमिका बनाई।

स्याद्वादशचारिणी सभा का मैं मंत्री था सागर से आने के बाद शीघ हां मुझे यह पद भिछ गया था, क्योंकि वक्तृत्व में मेरी रुचि सब से अधिक थी । उस दिन मैंने एक घंटे तक इस बात पर माणण दिया कि संस्थाके कार्यकर्ता कैसे होना चाहिये। पंडितजी पर काफी कटाक्ष थे उनका नाम न छेकर मैंने खूब आड़ीटेड़ी सुनाई थीं। मजे की बात यह कि पंडितजी को ही सभा का अध्यक्ष बनाया था। बाद में पंडितजी न अध्यक्ष की हैसियत से जो भाषण दिया उसमें वर्षा की बूंदों की तरह शापवर्षा थी। "समाज में तुम्हें कीई दो कीड़ी में भी नहीं पूछेगा तुम छोग भीख माँगते फिरोगे तुम छोग नालायक गंधे आदि हो" यही उनके भाषण का सार था। पंडितजी जितने उत्तेजित हुए मुझे अपने ज्याख्यान की सफळता का उतना ही अधिक विस्नास हुआ। पंडितजी की यह इच्छा थी कि मैं माफी माँग्रू और इसीछिये उनने पढ़ाना बन्द कर दिया । विद्यार्थियों ने कहा-अब ? मैंने
कहा पंडितजी जैसा गोम्मटसार पढ़ाते हैं उससे अच्छा तो मैं
पढ़ा सकता हूं । विद्यार्थी चुप रहे । पंडितजी ने देखा कि ये कमक्स
अभी भी नहीं झुके तो उन ने इसी बात पर कमेटी को स्थागपत्र
भेज दिया और विद्यालयके बाहर रहने लगे । उनका विश्वास था कि
इस अन्तिम शस्त्र से विद्यार्थी झुक जांयो पर पासा उलटा ही पड़ा।

जाच होने पर मंत्री को माछूम हुआ कि छोटी सी बात पर विद्यार्थियों का खाना बन्द किया गया, विद्यार्थी पढ़ने आये उन्हें नहीं पढाया गया, इसाछिये पंडितजी की तरफ उन्हें सहानुमृति न रही । पंडितजी पदसे सिर्फ धर्माध्यापक थे पर उनका स्थान सर्वेसवी के समान था । वे अपनी चतुराई से अनेक 'बार विद्यालय के मंत्रियों को और अनेक अधिष्ठाताओं को निकलवा चुके थे। पर उस दिन वे एक छोटीसी घटना में उछट गये। उनके एक ारिश्तेदार ने सब विद्यार्थियों की अकेले अकेले में ले जाकर कहा िक दरबारीछाल माफी माँगने की तैयार हैं अब तुम लोगों को उनके ्रसाथ पंडितजी के पास चलने में क्या आपत्ति है ? विद्यार्थियों ने कहा—जब दरबारीलाल तैयार हैं तब हम भी तैयार हैं इस तरह सब को तैयार कर वह . मेरे पास आया और बोला-सब विद्यार्थी पंडितजी के पास जा रहे हैं आप भी चलो तो अच्छा, नहीं तो सब जा ही रहे हैं। मैं मन में काफी चिन्तित हुआ पर ऊपर से कहा-जिनने पंडितजी का अपमान किया हो उन्हें अवस्य जाना चाहिये मैंने नाम मी नहीं लिया तब क्यों जाऊँ ? जाने का अर्थ तो अनुपराध

में अपराध का आरोप करना होगा । वह चला गया। विद्यार्थियों से पूछा तो उनने कहा-तुम जाते थे इसलिये हम जाने को तैयार हुए थे नहीं तो हमें क्या गरज थी। इस प्रकार उन रिस्तेदार की यह चाल व्यर्थ गई । इतना ही नहीं हम लागों की पंडितजी पर घुणा हो गई।

पंडित जी को त्यागपत्र छै। टाने का कोई बहाना न मिला इस प्रकार उन्हें बनारस छोड़ना पड़ा।

पंडितजी के साथ झगड़ने से बौद्धिक संघर्ष का श्रीगणेश हुआ। स्याद्वाद विद्यालय बहुत दिनों से झगड़ों का घर था। दल-बिन्दियाँ होती ही रहती थीं मेरे सामने भी दलबन्दी हुई थी। लोग उत्तेजित हो जाते, कुछ कर बैठते, फिर माफी माँगत इस प्रकार चन्नल क्षोभ बना रहता था। पर मैं झगड़ों से बिलकुल बचा रहता था। विद्यार्थियों में मैं किसी की दृष्टिमें सीधा भोला अर्थात् बुद्दू और किसी की दृष्टि में सीधा भोला अर्थात् बुद्दू और किसी की हिए में गम्भीर था। कोई यह कल्पना नहीं कर सकता या कि मैं किसी झगड़े का मुख्यपात्र बन सकता हूं या टिक सकता हूं। पर पंडितजी के साथ झगड़ने में मैंने काफी दृद्धा का परिचय दिया, एक भी अपदाब्द नहीं निकाला गर्जन तर्जन भी नहीं किया और आवे का अंत भेरे पक्ष में हुआ इससे मन ही मन एक तरह का घमंड आ गया। संघर्ष में गम्भीरता से टिक रहने का आत्मीवश्वास भी हो गया।

जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ था वह बिलकुल तुच्छ थी। आज तो यही मलूम होता है कि विद्यार्थी की हैसियत से भैंने ज्यादती की थी। पंडितजी की मूल काफी थी पर मेरा अवि- नय भी कम न था। अविनय करके भी शिष्टाचार का भंग नहीं किया इससे मैंने काफी चालाकी का परिचय दिया और इससे मेरा पक्ष प्रचल हो। गया पर इसकी नीचत न आती जब पंडितजी गोम्मटसार पढ़ाने में होश्यार होते। दुधारू गाय की ही लात सही जाती है।

इस झगड़े में मुझ से कितनी ही गलती क्यों न' हुई हो पर आगे चलकर समाज से संघर्ष करने का जो मेरा भाग्य था उस का अभिनय करने की तैयारी अवस्य हुई । इस प्रकार उस अप्रिय और अनुचित घटना से भी मुझे बहुत कुछ लाम ही हुआ। खराब घटनाएँ भी किसी किसी को अच्छा फल देजाती हैं। मैं इस विषय में अपने को कुछ सौभाग्यशाली ही समझता हूं क्योंकि बहुतसी अप्रिय घटनाएँ मुझे अपने विकास में सहायक ही माद्दम हुई हैं । इस सुक्ष और असीम विश्वमें कल्याण और अकल्याण कहाँ कहाँ छिपे . पडे हैं उस की यह तुच्छ प्राणी क्या जान सकता है ! वह सर्वन्न होकर भी इन की अपेक्षा अज्ञ अनंतराण रहता है। छोटी छोटी और अप्रिय से अप्रिय घटनाएँ भी मानव जीवन को कहाँ का कहीं लेजा सकती हैं इसका थोड़ासा ही विचार करने से मनुष्य की चितित होजाना पडता है। खैर, उस अप्रिय घटना के बाद बनारस में रहना मुझे अन्छ। न छगा । धर्मशास्त्र की पढ़ाई का साधन वहीं था ही नहीं इसिछिये मोरेना जाने की आशा में रैने बनारस छोड़ दिया।

१४ मोरेना में

सागर बनारस आदि विद्यालयों में विद्यार्थियों को भोजन तथा एकाध रुपया द्वायखर्च मिलने का नियम था | पर मेरिनामें आठ

हपया महीना दिया जाता था और मोजनप्रबन्ध आदि विद्यार्थी अपना अपना करलेते थे। जब मैं मोरेना विद्यालय में दाखिल हुआ तब परीक्षा के लिये सिर्फ सवा माद रहणया था इसलिये विद्यालय के अधिकारियों ने मुझे इस श्रातपर लिया कि अगर गोम्मटसार की परीक्षामें पास हो जाओगे तो स्कालशिंप मिलेगी अन्यथा नहीं। इसी शर्तपर में मरती हो गया।

उस समय हेग के कारण मोरेना का विद्यालय लालितपुर के क्षेत्रपाल में था । वहीं में सवामाह रहा । खास खास दांकास्थल ही मुक्षे समझना थे सो समझे, परीक्षा दी, और प्रथम श्रेणीमें पाईला नम्बर आया । इनाम भी मिला ।

गर्मी की छुडियों के बाद जब मोरेना पहुँचा तो वहाँ इन्फ्लु-एंजा का प्रकोप था इसिलेय मोरेना विद्यालय आगरा आया। पर आगरा में भी प्रतिदिन ५००-६०० आदमी मरते थे इसिलेय विद्यालय की छुडी कर दी गई, मैं घर आगया। इस समय घर की आर्थिक दशा काफी खराब थी। मेरे ऊपर चारों तरफ से बौछोरे मड़ती थीं यद्यपि सात आठ माह में मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली थी पर थे सात आठ महाने निकालना ही कठिन हो रहा था। कुछ लोगों ने सलाह दी कि दमोह की पाठशाला में ही नीकरी करलो। विवश होकर में इस के लिये भी तैयार हो गया, पर पंचायत इस का निर्णय करे इसके पहिले मोरेना से बीमारी हटने के समाचार आये और मैं वहाँ चला गया। अगर इस समय अधूरी पढ़ाई में में दमोह में रहगवा होता तो मेरे विकास का मार्ग रुपये में बारह आना रुकगया होता। शक्ति किसी न किसी रूपमें तो प्रगट होती ही, पर उसकी मात्रा नमण्य हो जाती । उस समय दमोह में नौकरी न की यह एक तरह का संकट ही टल गया ।

फिर भी मोरेना में मेरे ज्ञान का कुछ विकास नहीं हुआ। प्रारम्भ में धर्म की कक्षा में कभी कभी ऐसी शंकाएँ हो देता था जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी घंटों माथापच्ची करते रहते थे पर बाद में पढ़ने से बिलकुछ उदासीनता आर्फ थी। किसी तरह न्यायतीर्थ पास हो जाऊँ और नौकरी करने लग्ने बस इतना ही तुच्छ उदेश रह गया था।

घर की आर्थिक चिन्ता, और बाल विवाह के कारण असमय में पके हुए येवन की उत्ताल तरंगें दिनरात मन को क्षुड्य बनाये रखती थीं। अधिकांश समय तास खेलने और विचारमम अवस्था में बाहर घूमने में निकल जाता था। न्यायतीर्थ की पाट्य पुस्तकें एक बार पढ़ीं थीं और एक बार कुल निशानों पर नज़र डाल ली थी। वक्तृतंत्र कला और कवित्व शक्ति का यहाँ भी परिचय दिया था। पर सब से ज्यादा दिलचर्यी थी पत्नी को चिट्ठी लिखने में, उसकी चिट्ठियाँ पढ़ने में तथा वियोग के गीत बनाने में। पत्नी के साथ पत्रव्यवहार करना उस समय काफी निलंडजता का काम समझा जाता था। दमेह में मेरी और मेरी पत्नी की इस बात को लेकर काफी हैंसी उड़ाई जाती थी, पर जवानी को, फिर चाहे वह असमय में पकी हो चाहे समय पर पकी हो, इन बातों थी पत्नीह नहीं होती। कुल सुधारक मनोवृद्धि भी थी उसने भी ऐसी बातों से लापवीह वना दिया था

मोरेना के दिन पूर करके परीक्षा देने कळकत्ता गया। दिन में परीक्षा देता था, रात भें नाटक देखता था।

परीक्षा देकर रास्त में सम्मेदशिखर की यात्रा की । एक ही दिन में इतनी लग्बी यात्रा करने में मनुष्य को क्या शान्ति मिलती होगी यंहामही समझा । क्रीय बीस मील का चन्ना उतरना है । किसी तरह चंकर हो कट पाता है, निराकुलता से बैठकर परमार्थ चिन्तन का कोई अवेसार नहीं मिलता, ऐसी लम्बी यात्रा के लिये तो बीच में यात्रियों को ठहरने और खाने पीने के लिये अनेक स्थान बनना चाहिये । जिससे यात्री ठहरते हुए दो तीन दिन में यात्रा पूरी कर सकं, प्रकृति की शोमा देख सकें, बन--विहार का आनन्द ल सकें।

यात्रा में १४ मील, पार्श्वनाथ शिखर तक, मैं किसी तरह पहुँच गया पर छौटते समय पैरों ने जनाब दे दिया। अन्त में झाड़ के नीचे लेट गया। दो भील एक कपड़े में मेरी पोटली बाधकर धर्मशाला में डाल गये। इस मज़दूरी के उनने डेढ़ रूपया लिया।

भी के लिये कप्ट सहना पड़ता है इस अनुभव से हमने धर्म और कप्ट को एक ही चीज समझ लिया है । और धर्म का माप विवेक से या उसके फल से नहीं करते किन्तु कप्ट से करते हैं । धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कप्ट सह लेना हमने धर्म समझ लिया है इसका फल यह हो रहा है कि धर्म के नामपर यहाँ नरक तो बन गये हैं पर धर्म का फल स्वर्ग दिखाई नहीं देता अथवा बहुत कम दिखाई देता है।

खैर, दो भीलों के बीच में लटकती हुई पोटली बनकर ही क्यों न हो किसी तरह तीर्थ यात्रा की कीर्ति लूटकर (पुण्य लटकर नहीं) पहाड़तीर्थ और न्यायतीर्थ की बन्दना करके बनारस आपहुँचा।

(१५) बनारस में अध्यापक

फरवरी १९१९ में कलकत्ता से परीक्षा देकर लीटा ती बनारस टहर गथा और यहीं स्याद्वाद विद्यालय में धमीध्यापक नियुक्त कर लिया गया। कुछ समय पहिले इस विषयमें पत्र-व्यवहार हो गया था। वेतन ३५) महीना मिला। गरीबी के अंधकार में से निकल्में के लिये ३५) रुपयों का प्रकाश पैतीस मुहरीं सा माल्स हुआ।

एक वर्ष पहिले मैं यहाँ विद्यार्थी था, अधिकांक्ष विद्यार्थी वे ही थे जो गतवर्ष मुझसे नीची कक्षाओं में पढ़ते थे। एक हों विद्यालय में विद्यार्थी की हैसियत से जो साथ -साथ रहे हों वे ऊँची कक्षा के हों या नीची कक्षा के, उनका दावा बरावरी का रहता है। फिर उनमें बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे जो गतवर्ष तक गोम्मटसार में मेरे साथ पढ़ते थे अब एक वर्ष बाद में ही उन्हें गोम्मटसार पढ़ाने के लिये नियुक्त हुआ। गतवर्ष में धर्माध्यापकजीसे भिड़ ही चुका या इसी कारण वे चले भी गये थे। उन के पक्ष के विद्यार्थी भी मौजूद थे जिन्हें नई परिस्थिति के अनुसार मेरा विद्यार्थी बनना था। यह सब विकट परिस्थित थी जिसका मुझे सामना करना था।

इसलिये सब से पहिला काम मैंने यह किया कि अध्यापकों के समान गम्भीरता से रहने लगा। सब विद्यार्थियों से प्रेम से व्यवहार करता था, उन पर अपना गुरुख दिखाने की कोशिश न करता था, पहाने में सारी शक्ति लगाकर उन्हें समझाता था, पर कमी भी गाम्भीर्य नष्ट न होने देता था और न बालोचित क्रीड़ाएँ करता था, दिनभर पुस्तकावलोकन ही करता था। इन सब बातों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर भी गतवर्ष भेरे साथ पढ़नेवाले वे विद्यार्थी ती विद्यालय छोड़ कर चले ही गये जो पिछले धर्माध्यापका के पक्ष में थे। फिर भी दो महीने में सारा वातावरण साफ हो गया और गमि की छुदियों के बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर बनारस पहुँच गया। और जुदे मकान में रहने लगा।

वह महँगाई का ज़माना था। पांच सेर का गेहूं और क्रिंब तीन रुपया सेर वी मिलता था फिर भी पैतीस रुपया में मैं सन्तुष्ट था। अधिक दृष्टि से आत्मगीरव और स्वतन्त्रता का पूरा अनुभव होता था। विवाह के बाद से इन पांच वर्षी में मैं पत्नी को एक रुपया भी न देसका था इसका दर्द मेरे दिल में और पत्नी के दिल में भी उठा फरता था पर दोनों ही भविष्य के किसी सीभाग्यशाली दिन की आशा में उस दर्द को सह रहे थे। मैं उस दिन की बाट चातक की तरह देख रहा था जब पूरा वेतन पत्नी के हाथ पर रक्खा और जिस दिन मैंने वेतन लाकर पत्नी के हाथ पर रक्खा उस दिन हम दोनों एक दूसरे से सटकर खड़े होकर जिस अनिवेचनीय आनन्द का अनुभव करते रहे वह पीछे हजारों रुपया पा कर भी नहीं हुआ।

उस समय न तो मेरी पत्नी के पास अच्छी घोती थी न सामान रखने के छिये पेटी थी पहिले महीने में यही खरीदे गये, धोती खरीदने के लिये जब हम दोनों बनारस की गलियों में चक्कर काटने लग तब ऐसा माछम हुआ मानों स्वर्ग के नन्दन वन में विहार करने लगे हों।

बनारस में रह कर मैंने व विता बनाने का खूब अभ्यास किया। हरएक जैन पत्र में किवता टिखने छमा, सम्पादकों की मांगे भी आने छमा। यहां समय काफ़ी मिछता था सिर्फ, चार घंटा पढ़ाना पड़ता था इसिछिये ६-७ घंटे में किवता टिखने, साहित्यावलोकन करने तथा पुगने गुरुओं से कुछ अध्ययन करने में छमाता। था। अधिक चिन्ता से मुक्त होने के कारण काम में मन भी खूब छमता था।

इस समय एक बार भक्ति का ज्वार भी आया। कुछ महीं तक यही कान रहा कि शाम को दो तीन घंटे मेलूपुर के जैन-मंदिर में जा कर मृति के आगे एकान्त में बैठा रहता। वहाँ बैठने में एक ऐसी निराकुळता तथा आनन्द का अनुभव होता था कि भेलूपुर जाने के कई घंटे पहिले से ही मेरा मन आनन्द-नृत्य करने छगता था। जैसे किसी मेलेटेले में जाने के पहिले बच्चे घर में ही उछलने कूदने छगते हैं उसी तरह मेरा मन प्रतिदिन दुपहर के दो तीन बजेसे ही भेलूपुर जाने के लिये उछलने कूदने छगता था। और वहाँ जितनी देर बैठता था वहाँ वैकुण्ठ या मोक्ष जैसी निराकुलता मालूम होती थी।

इस प्रकार एकान्तसेवन, तथा भाकि में तहीन होने की आयांक्षान मेरे जीवन में अभिट स्थान बना छिया है, पिछले बीस वर्ष के सामाजिक दंदमय जीवन पर जब मैं नज़र डाछता हूं तब मुझे अपने पर बड़ा आश्चर्य होता है । मन से बचनसे या तनसे किसी के ऊपर आक्रमण करने की यहाँ तक कि स्वयं प्रेरित हो कर किसी को समझाने की भी मुझ में रुचि नहीं है फिर न जाने वह कोनमी शक्ति है जो भेरी इस रुचि को कुचछती रहती है और मानों हण्टर पूर हण्टर छगाती हुई 'मत बैठ चछता रह' 'मत बैठ चछता रह' को गर्जन करती रहती है।

पिछले बीस वर्षी से एक के बाद एक नये आन्दोलन उठाने, और पागल की तरह उनके पीछे पड़ने यहाँ तक की उनके लिये भिन्न दोरतों की, धन पैसे की या स्वास्थ्य की भी पर्वाह न करने का पागलपन जो मैं वर रहा हूं, एक दिन भी अपने की निश्चिन्त नहीं बनासका हूं लेखनी से कागृज की रंगकर या मुँह से लोगों की पीटकर जो जनसमाज में क्षोभ पैदा करता रहा हूं उस परिश्वित का जब अपनी रुचि से भिलान करता हूं तब ऐसा मालूम होता है कि कोई दिव्य या राक्षसी शक्ति किसी पहाड को मार मार कर दौड़ा रही है। जिससमय थे पंक्तियाँ टिखी जा रही हैं उस समय में अपने इस इद्भ जीवन को देखकर ही आश्चर्य के समुद्र में गोते हमा रहा हूं। राचि कहती है "चुप बैठ, किसके हिये तू क्या कर रहा है मनुष्य हो कर मशीन की तरह वाम करके तू क्या पायगा ? तुने भगवान का दर्शन विद्या है, अब दुनिया पर नज़र डालकर अपनी आँखें अपवित्र क्यों कर रहा है ? जंगल में चला जा, जो तेरे साथ तादातम्य स्थापित करना चाहें उन को भी साथ छेछे और पवित्र आनन्द का स्वाद चावाता रह, आदर सत्कार यश आदि सब इठ है, बड़े बड़े महात्मा भी जीवनभर निरादर ही पाते रहे हैं, जिनके लिये उनने जीवनभर तपस्या की उन्हों के हारा दुकराय गये हैं और बड़े से बड़े रोनान भी असीम आदर पूजा यश पद आदि पात रहे हैं, तब इन चीज़ों में क्या महत्ता रही ? भिक्तिमें और एकानतमें जो आनन्द है वह आदर पूजा यश में कहाँ है। भिक्ति का आनन्द निर्दोष है अहिंसक है पर आदर पूजा यश का आनन्द ईर्णाजनक है हिंसक है इसलिये वह राजस या तामस है। फिर देख ता सही धनमें पदमें आदरमें और यश में आनन्द क्या है ? अधिक धन, पाकर क्या तू अधिक खाने छगेगा और अधिक खाकर क्या तू अधिक खाबे हो सकेगा ? यदि नहीं, तो धन किस काम या १ पद से भी तुशे क्या मिलेगा है आदर मिलता है, अधिकार से दूसरों का निग्रह कर सकते हैं पर इससे तुशे क्या मिलेगा ?

दूसरों को निटान से उनका निटा हुआ भाग छुझ में तो जुड़ेगा नहीं और जुड़ा भी तो उससे तरा बोझ ही बढ़ेगा, आनन्द क्या निल्मा ? रहा आदर सो आदर से उच्च स्थान निल्मा है अगर उच्चस्थान की ही तुझ भूख हो तो जंगल में जाका किसी टेमरी पर क्यों नहीं चढ़ जाता? भंच की उसी से वह टेमरी काफी ऊँची है। यहा से भी क्या लाभ है ? तारीफ के शब्द कोवल के स्वर से अधिक मीठे नहीं होते, तारीफ के शब्दों से सिर्फ तुझे ही आनन्द आता है दूसरों को तो ईच्या ही होती है इस प्रकार संसार में दु:खं ही है पर कोवल के स्वर से सभी को आनन्द मिलता है इसल्ये जंगल में रह कर चिड़ियों, का चहचहाना सुन, नाम बड़ाई में क्या रहखा है ? मानल तेरा नाम अमर हो मया पर मरने के बाद

ितरा नाम और तेरा यश सम तेरे लिये पराया हो जाने वाला है। अगर मरने के बाद तू ऐसा ही जगह पैदा हो जहाँ तेरा यहां फैला हुआ है ं और तेरी वृत्र की पूजा होती है तो वया तुझे भी उन पुज।रियों ीं ही शामिल न होना पड़ेगा ? इस प्रकार मरने के बाद तेरा नाम और यश तरे छिय भी पराया हो जायगा तब नाम की अमरता के लिये वयों मरा जाता है ? तू समझता है दुनिया को तेरी सेवा ं की ज़रूरत है है पर ज़रा भर कार देख, क्या दुनिया की कोई काम तरे विना अड्ता है ? यदि नहीं तो सेवा के नाम पर भान न ंमान में तेरा महमान' क्यों बनता फिरता है ? अगर तु सेवा ही करना चाहता है तो असफलता से दुः ही क्यों होता है ? क्या धर्म स मनुष्य िद्वःखी होता है, अहंकार और मोह ही मन में दुःख पैदा करते ेहें-धर्म नहीं, इसलिये निर्मोह बन, निरहंकार बन, दुनिया की ्रष्टातीपर अपनी सेवा मत लाद, निर्देद दन, निश्चित बन, एकान्तेसवी ंबन, और मक्त बन, विसी तरह दूसरी का बेझ मत बन । दूसरी ं के मार्ग में आड़े न आना यह दूसरों की बड़ी से बड़ी सेबा है। ं कीई छने आबे और तरे पास कुछ हो तो भले ही देदे पर देने ाका व्यसन मत छगा।"

जब से में समझदार हुआ हूं या समझदार कहलाने लायक हुआ हूँ तभी से मेरी रुचि ऐसी ही रही है पर दो शक्तियाँ रुचि को सेपलता पूर्वका दवाती रहीं हैं और हण्टरामार मार का मुझे चलती रही हैं।

एक शक्ति वहती है— तू जैसा सोचता है अगर सभी लोग ऐसा ही सोच लेत, पुराने महात्मा भी यही सोच लेते तो आज यह

मानव-समाज पशुओं से आग न होता । पूर्वजों से छेकर ही मनुष्य आगे बद सका है, तूने अगर किसी से छटाक भर लिया है तो सेर भर देना तेरा फर्ज है । मनुष्य कर्महीन नहीं हो सकता और जब अभी अनिवार्य है तब कभी को ऐसा क्यों न बनाना चाहिये जिससे विश्वहित हो सके। जीवन-निर्वाह के लिये जगत से कुछ छेना ही पड़ेगा तो उसके बदले में कुल देने में हिचकना क्यों चाहिये ? क्या अकर्मण्य होने से ही बातरागता आ जाती है ? आदर आर यश कोई बुरी चीज नहीं है बुरी चीज तो है इनकी तृष्णा, जिससे इनके लूटने की इच्छा हो जाय इनके लिये संयम और सम्यता का भंग है। जाय, इनके पांछे मनुष्य सत्य की भी पर्वाह न करे, या जनहित के बदछे ये जीवन के मुख्य ध्येय बन जाँय । अयाचित आदर यश मिळे तो पाण न हो जादगा, तू कर्म करता चल । दुनियाका हित तो 'मान न मान में तेरा महमान' बनकर ही करना पड़ता है क्यों कि दुनिया के एक मुंह नहीं है । जितने आदभी हैं उतने ही मुँह हैं । व मच तुझ निमन पा वै स द सकते हैं ? वे समझें भी कैस कि तू निमन्त्रण देन लायक है। फिर साधारण दुनिया तो उस अबोध बालक सरीखी है जो पदने के डर से गता है। विद्याका महत्त्र वह आज नहीं जानता, दुनिया भी ऐसी ह, नई बातों का महत्त्व वह आज नहीं जानती, मृदता के कारण उस में इठवादिता होती है इसलिय वर तिरस्वरणीय नहीं दयनीय है। इसल्ये यश के लिये नहीं, किन्तु जीवन कर्मशील है इमलिये समाजहितकारी वर्ध वरने के छिये, समाज का ऋण वई गुणा चुकाने के लिये निर्दिप्त रह कर कर्म कर ।

एक दूसरी शक्ति वहती है "अगर तुझे कुछ करने की शक्ति मिली है तो उसस तुंबे शक्तिमान कहलाना ही चाहिये । यश ही अमर जीवन है आदर ही सच्चा व्यक्तित्व है। खराब और साधारण न्याक्ति भी वर्भयता के कारण महान बने हैं तु अगर महान बनता है तो इसमें बुराई क्या है ? जगत मूर्ख है जगत् को समझदारों का बोझ उठाला, ही पड़ेगा, उनकी तू पर्वाह कहाँ तक करेगा ? जगत् को तू बेचारा नयों समझता है ? वह डाइओं का निराह है, सभी लुटार हैं तू उन्हें न दूर पायगा तो वे तुन्ने खुटेंगे। खुटना या लुटना दो में से एक आनिवार्य है। खुटना अगर शैतानियत है ती छुटना हैवानियत है । यांग्यता रहते तु हैवान वयों बनता है, शैतान बन । िवानियत गुनाह बेलजात है, शैतानियत गुनाह है पर उस में लजात ता है। सब अपनी पर्वाह करते हैं तू भी अपनी पर्वाह कर, त्यान एक तरह की मूर्वता है। हाँ, वह लाम के लिये हो ता बात दूसरी है। जड़ता ही बड़ा पाप है तू जड़ +त बन, कभ कर !

इस प्रवार एक खुदाई तावृत दूसरी राताना ताक्त रुचि के अनुसार चेन से नहीं बैठन देती । खुदाई ताकृत प्रेम है, रीतानी ताकृत मोह है । कब कीन रुचिपर हण्टर मारती है, यह कहना कठिन है ।

इन बीस वर्षों से यश की बात तो दूर, में अपने निकट से निकट मित्रों को या दूर रहनेवाले परिचितों को भी खुश नहीं कर पाया, जो ठीक जँचा उसी पर चलने लगा, इससे नाराज़ी और असहयोग और अर्थहानि ही मिली जिससे मालूम होता है कि प्रेम ही चैन नहीं छेने देता पर कभी कभी मन काफी क्षुड्य हो जाता है, प्रयत्न व्यक्ति व की वृद्धि की दिशा में भी काम करता है, असफलता में वेदना भी होती है, इससे माछूप होता है यहाँ मोह है, शैतान है, ख़ैर मोह का विष्ट हो या न हो पर मोह की काछिमा अवस्य है। इस प्रकार प्रेम और मोह हण्टर मारते हुए जीवन को दौड़ाते जाते हैं। फिर भी उमंग से दौड़ने बाले थों? और हण्टर खाखाकर दौड़ने वाले घोड़े भें जो अन्तर है वह यहाँ भी है। हण्टर मारने वाला प्रेम या मोह जब थक जायगा तभी घोड़ा बैठ जायगा और मुझे वे दिन दूर नहीं माछूम होते जब यह घोड़ा बैठेगा अथवा जब तक हण्टर मारने वाले रुसायट करेंगे तब तक बैठा रहेगा।

खैर, यहाँ छोटांसी बात को छकर मैं दार्शनिकों सरीखा बहुतसा बक्वाद कर गया। कह तो यहां एहा था कि बनारस में एकान्त में बैठकर भक्तिमग्न होने की बड़ी छाछसा थी, प्रतिदिन घंटों इसी मग्नता में बिताता था। आज भी उस सीम ग्य की छाछसा है, आशा है वह कभी पूरी होगी या कुछ दिनों महीनों या वर्षी के हिये ही उसे पासकूं।

नौकरी लगजाने के बाद हम दोनों बहुत सुखी हुए, दिलाजी भी प्रसन्न थे। व दो दो तीन तीन महीने में बनारस आते थे। एक तो महाने हिंगी, किर आन जान का यह कुई, इससे आर्थिक तंगी महिंगों होने लगे, में सी रुपया इव हो। वेशना चहिता था पर एक वर्ष में भी न कर सका इसिलिये बनारस की नौकरी छोड़ दी। परन्तु बनारस छोड़ने का इससे भी जबर्दस्त दूसरा कारण था विद्यालय के अधिष्ठाताजी, उनने बताया कि अन्य ब्राह्मण अध्यापकों

की तरह आ। काम न कों, कुछ अधिक करें। अगर यह अनुरोध के पीछे अम का होता तब तो कोई बात न थीं, परन्तु इस अनुरोध के पीछे कुछ अधिकार का ज़िर था, नया जीवन और छोटी उम्र होने से अनुभव हीन तो था ही, मैंने मान िष्या कि इससे मेरा अक्षान हुआ है इसि थे। अप स्थान हूँ इकर मैंने बनारस का विद्यालय छोड़ दिया। जब चलने लगा और विद्यार्थियों ने हिन्दी और संस्कृत में मानपत्र दिये और रोये तब मुझे माञ्चम हुआ कि यहाँ संस्कृत में मानपत्र दिये और रोये तब मुझे माञ्चम हुआ कि यहाँ सम्बयस्य विद्यार्थियों की मिक पाकर सोम स्थाली था। यह स्थान छोड़कर अच्छा नहीं किया पर यह स्थान वैद्याय बहुत है। तक न रहां और बनारस छोड़ दिया।

(१६) सिवनी में कुछ माह

सिवनी की अगर में आनी सुन रकता की जन्मभूनि कहूँ

तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति न होगी, भिवनी में कुछ महीने ही रहा, विद्यावृद्धि के लिने यहां कोई अनुकूष अवतर न था फिर भी किताब छोड़कर सीने जगन को पड़ने का बीजारोगण यहीं हुआ। जब में लिवनी पहुंचा तब मेरी उम्र बीप वर्ष कुछ माह थी, मूँछे नहीं थीं, यह निस्म हाद विद्यालय सिक्ष विद्यालय में एक वर्ष अध्यापकी कर चुका था किर भी देखने में छड़का सा ही छगता था इसिलेने जबनक विशेष सम्पर्क में नहीं आया छोग मुझे देखकर बड़े निराश हुर कि यह छड़का क्या पढ़ायपा। एक सज़ान, जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित और चलन पुर्ने ये जिन्हें में अभावश सिवनी पाठशाला का कर्तावर्ती या अनिकारी समझता था,

मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने छंगे जैसे किसी मामुखी क्वर्ज से किया जाता है। पंडितजी, ज़रा पानी तो पिलाओ अमुक जगह से मेरा अमुक कागज़ तो छै आओ आदि फर्मान छोड्न छगे। मन ही मन खिल्न होकर भी अवसर की ताक में उनकी आजा बजाता रहा। में यह सोचने लगा कि अगर अभी फटकार दुंगा ते वर हो जायगा और एकबार वैर हो जाने पर मनुष्य वैरी के गुणों को भी दोष बनाता है इसलिये जबतक योग्यता दिखाने का अवसर नहीं आया तबतक चुप ही रहना चाहिये । योग्यता दिखाने के बाद अगर धन के आंग विद्वत्ता का अपमान होगा तब देखा जायगा। अन्त में ऐसा नी हुआ। एक दो व्याख्यान होने और दो चार दिन शास्त्र पढ़ने के बाद मेरे विषय में लोगा के विचार बदल गय। इधर दैने नियमसा कर लिया कि किसी धनवान के घर कोई खास आवस्थकता के बिना न जाऊंगा । एक तो योंही बिना काम के मिलने जुलने की आदत कम थी और फिर धनवानों से मैं खासकर न मिलता था। धर्मशास्त्र की दृष्टि से मेरे कुछ ऐसे विचार थे कि हिंसा झूठ चौरी कुशील की तरह परिप्रह को भी जैन-शास्त्रों में पाप बताया है । अब अगर परिप्रह होने के कारण किसी को पापी नहीं कह सकते तो कम से कम उसका हमें आदर तो न करना चाहिये। धनसे किसी का आदर करना तो जैनत्व में दोष छगाना है।

उस समय में परिग्रह की जो परिमाषा समझता था वह आज नहीं मानता फिर भी धनवानों के विषय में उस समय के विचारों की छाप आज भी दिल पर है | व्यवहारइता के कारण शाज ध उतका ३ की भाषा किसी धा

ज्ञाय तो

के अनुस

तो दिया अनुभव है धनवान है हुई थी। धे-यानुह

हुराहर ह

शस्त्रविक

वे विवनी में विवाज था में वेतान एक जैन

आठ आ ही हैं आ ही छूंगा।

कि हमारी

आज धनवानों का अनादर नहीं करता, एक गृहस्थ के समान उनका आदर करता हूं और सामाजिक कार्यों में उनसे सहयोग की आशा हो तो उनका विशेष आदर भी करता हूं फिर भी अगर किसी धनवान का मुझसे अनादर होजाय या आदर में कभी रह जाय तो दिल को ऐसी चोट नहीं पहुँचती जैसी कि वर्तमान व्यवहार के अनुसार पहुँचना चाहिये।

7

ŊĹ

ĥ

ì

Ī

ı,

ĥ

सम्पत्ति का अधिक आदर न करने का भाव जैनकाकों ने तो दिया ही था पर उस छोटे से जीवन में जो थोड़ा बहुत अनुभव हुआ था उससे धन की महत्ता का पता लगजाने पर भी धनवान की महत्ता का पता न लगा था बल्कि कुछ घृणा ही पैदा हुई थी। क्योंकि धनवान होने के मुख्य रास्ते दो ही मैंने देखे थे--कानून की मार से बचकर छुटारू बनना या ऐसे ही किसी छुटारू के बेटे या अनुचर बनना। इन दोनों में जीवन की बास्तिविक महत्ता या पवित्रता नहीं है।

बड़े बड़े धनवान कैसे बनते हैं ? इसका एक छोटासा अनुभव विवनी में ही मुझे हुआ । सिवनी में मराठी साड़ियाँ पहिनने का रिवाज था, मेरी पत्नी की इच्छा भी तीव थी इसाछिये पहिले महीने में वेतन के जब पचास रुपये मिले तब मैं साड़ी खरीदने के लिये एक जैन श्रीमान के यहाँ पहुँचा। उनने एक साड़ी बतलाई और कहा कि हमारी ख़रीद चौदह रुपये की है, रिवाज के अनुसार फी रुपया आठ आना नफ़ा, इस प्रकार इक्कीस रुपये हुए, पर आप तो अपने ही हैं आपसे अधिक नफ़ा क्या लिया जाय? आपसे सिर्फ़ बीस रुपये ही देंगा। निःसन्देह उनकी स्पष्टवादिता आदरणीय थी पर इस नफ़्बाजी से मैं ऐसा क्षुच्य हुआ कि उनकी स्पष्टवादिता की मि कुद्र न कर सका। यह तो पीछे माद्रम हुआ कि साड़ी हुईदिने में इस स्पष्टवादिता की वृद्र करता तभी छाम में रहता।

अब मैं एक और धनिष्ट दिन्न के यहाँ ५ हुँचा उन्ने एक और धाँदेया साडी दतलाई, मेरी पत्नी को वह अधिक पसन्द आहे. कीमत के विषय में जब बातचीत हुई तब उनने कहा- हमारी खरीदी २८=) की है, आपसे क्या नफ़ा लं, आप ख़रीद के दाम ही दे दीजिय । भैने २९) निकाल कर दिये । उनने कहा चौदह आना अभी हैं नहीं, आप २८) ही दे दीजिय, हमारी इतनी वडी दुकान है, अगर आप सर्गल दिहानों से दी आने का घाटा ही उठाहिया तब भी कुछ हानि न होगी। यह बहकर उनने एक रूप्या व। दिस कर दिया। भैंने मन में कहा इसे वहते हैं रुज्जनता, हसे कहित हैं गुणानुराग । परन्तु पीछे मालूम हुआ कि वापड़े की दुशानी में प्रत्येक कपड़े पर एक नियत अंक अधिक खिखकर रक्का जाता है। उनकी दूवान में १०) अधिक विखने का विवास था, बास्तव में उस साड़ी की ख़रीद १८=) थी, इस प्रकार फी सैकड़ा ५६) के हिसाब से नफ़ा हैने पर भी दो आने होड़ने का जो यश उनने टूट टिया था और भेरे ऊपर जो अहसान वा बोझ छद दिया था उससे मैं कराहने छगा । ैंने किसी स कहा तो कुछ नहीं, यह कोई कुं नूनी जुर्भ तो था ही नहीं, पर मनने सहा ये छोग वे ही हैं जो बिल्कुल नम्न दिगम्बर महत्माओं के दर्शन किय विना भोजन नहीं करते। जैन तार्थंकर, जो निष्परिग्रहता की चरम सीमा कहे जा

सम्बद्ध की स्थान

साधा पन है व्यवह

समान प्रगढ

वना । शेर यस्त

हैं। उसका हुए की अ

अधिक काते

है । वि स.स्त

ने व

सकते हैं, उनके ये परमोपासक हैं, जो अपने व्यवहार से इस बात की घोषणा करते रहते हैं कि जगत में अगर किसी धर्म की स्थान नहीं है तो वह जैन-धर्म है।

लोग कहेंगे 'उँह ऐसा तो चलता ही है यह तो व्यवहार है, हर दूवान में और हर घर में ऐसा होता है, ऐसी रे।जमर्श की साधारण घडनाओं पर तत्वज्ञता के गांछे छोड़ना एक तरह का पागछ-पन है '' इसमें सन्देह नहीं कि वह मेरा पाग्छपन था क्योंकि न्यवहार के बहुत आगे चले जाना भी बहुत पीछे रह जाने के समान पागलपन है। पर इसमें भी सन्देह नहीं कि जो दुनिया इस पागलपन को कर रही है उसने तो नरक की कल्पना को प्रत्यक्ष ही बना दिया है। छोग चाहते हैं कि सब छोग हमारे साथ ईमानदारी और प्रम का व्यवहार करें पर ईमान ओर प्रेम का वे आदर नहीं करते । कड़े आदमी और भले आदभी कट्द का अर्थ आज धनवान है। दुनिया ध्सकी पर्वाह नहीं काती। कि धन तुमने कैसे पाया और उसका तुम क्या उपयोग करते हो १ दु नेया किमी भी तग्ह से पाये हुए धनशी इङक्त करे और फिरहरएक से ईमान और प्रेम की आशा रबखे ये दोनों बातें नहीं हो सबती हम जिसकी क्षमत अधिक कोंगे उसी की तरफ लाग बढेगे । हमधन का समान अधिक करते हैं इसिटिंग सी सी पाप करके भी मनुष्य उमी तरफ बढ़ता है। भिर चाह दिगम्बरत्व कापुजारी जैन हो चाहे बाममर्भी आचार-नास्तिक हो, दोनों में कोई अन्तर नहीं रहजाता।

धनवान में कोई गुण हो, त्यग हो तो उन का भी आदर, करना चाहिये यह बात नहीं है, मतलब यही है कि धनी होने से ही आदर न होना चाहिये। धनवान के गुण और ईमान ही आदरणीय हैं। ख़ैर, जैन-शाखों ने परिप्रह के पाप के विषय में जो विचार दिये थे उनका समर्थन व्यवहार के इन तुच्छ अनुभवों ने भी किया। धनकी महत्ता से मुक्त तो मैं आज भी अपने को नहीं बना पाया हूँ, उस दिन तो क्या बना पाता फिर भी इन विचारों का ख़याछ व्यवहार में बना रहता था। इसिल्ये यह नियम बनाछिया था कि किसी बड़ी ज़रूरत के बिना किसी धनवान के यहाँ न जाना। हां, जिससे ख़ास मित्रता हो या संस्था के कार्य से जाना पड़ता हो तो बात दूसरी है।

ख़ैर, साधारणतः सन्मान के साथ सिवनी में मेरे दिन कटने छगे। जिन महाशयने साधारण कटके के समान मुझसे काम छन। चाहा था वे भी समझगये और आदर करने छगे।

सुधारकता का बीजारोपण

अभी तक में साधारणतः पुराने विचारों का ही आदमी था, सिवनी का वातावरण भी बिल्कुल पुराने विचारों के अनुकूल था। बनारस में तो में विधवा-विचाह के विरोध में लेख भी लिख चुका था। मेरी शिक्षा और संगति ऐसी थी कि सुधारकता का बोजारोपण उसमें अशक्य सा ही था, अंग्रेज़ी पढ़ा नहीं, विचारकों के संसर्ग में रहा नहीं, हिन्दी साहित्य उस समय इतना समृद्ध नहीं था और जो कुछ था भी वह भी मैंने देखा नहीं था, फिर भी स्थितिपालकों के गढ़ में रहकर मुझमें सुधारकता का आविभीव हुआ, कंस के कारागार में श्रीकृष्ण का, हिर्ण्यकशिपु के यहाँ प्रल्हाद का जंग हैं हि

हे हि का

क्रन्य|

न न ही न जम्मी

: (香) (香)

नहीं ? 'सजार

उपर्युच उपर्युच पैली

नहीं उसे ि जन्म कैसे हुआ ये आश्चर्य इस आश्चर्य के आगे फीके पड़जाते हैं कि मुझमें सुधारकता कैसे आई ! निमित्त बहुत ही साधारण था, ऐसा माछ्म होता है कि सुधारकता मुझे सौभाग्यशाळी बनाने के लिये कोई बहाना ही ढूँढ रही थी, अथवा भक्त देवी को नहीं, देवी भक्त की ढूँढ रही थी।

बात यों हुई-एक दिन मैं सागार-धर्मामृत पढ़ा रहा था उसमें कन्यादान का प्रकरण निकला-

È

ì

ήį

या,

11

की

का (को

मृद्

भी

3|

4

निस्तारकोत्तमायाथ मध्यमाय सधर्भणे ।

यहाँ साधमीं को कन्या देने का विधान था। यद्यपि यह श्लोक मैं बनारस में भी पढ़ा चुका था पर तब तक काल्लिब्ध ही नहीं आई थी या सत्येश्वर की कृपा नहीं हुई थी या असंख्य जन्मों का सिद्धित पुण्य उदयोनमुख नहीं हुआ था इसालिये तब तक मुझे इस श्लोक में कुळ न सूझा। उसिदिन यह बात खटकी कि साधमीं को कन्या देने का विधान क्यों है, सजाति को क्यों नहीं ? प्रचलित रीति के अनुसार तो यहाँ 'सधमेंणे' के समान 'सजातये' पद डालना भी ज़रूरी था।

बहुत ही मामूळी प्रश्न था पर इस प्रश्न ने मेरे जीवन में उथळपुथळ मचादी । पढ़ाकर में आया तो रात भर नींद नहीं आई। उपर्युक्त पथांश तो निमित्तमात्र था, मेरी विचार-धारा तो चारों तरफ़ फैळी। विवाह का धर्म से क्या सम्बन्ध है ? धार्मिक दृष्टि से नर और नारी में क्या भेद है, किसी कार्य को पुण्य या पाप कहते समय उसे किस कसौटी पर कसना चाहिये ? इन विचारों में मैं रातभर

जागा। कभी छेट जाता था, कभी टइछने छगता था, कभी बत्ती तेज करके पने पछटेन छगता था कभी बत्ती धीभी करके सोचने छगता था। शान्ता (मेरी पन्नी) मज़े में सो रही थी और मेरे हृदय में तूफान उठ रहा था या यों कहना चाहिये कि सुभारकता की प्रसन्तमांड़ा हो रही थी। माट्रम नहीं वह कौनसी तिथि और तारीख थी पर भेरे जीवन की सब से अधिक महत्त्व पूर्ण राजि वही थी उसदिन मेरे आत्मा का जन्म हुआ था। उसके पिछछे तो सिर्फ़ शरीर का ही जन्म था।

में उट

गृह

qί

ų

a.

H:

इत्

नि

अ

Я

वि

qí

Ĥ

ξĊ

45

व

रातमर विचार करने के बाद मैंने जो निर्णय किया उसका सार यह है "धर्म का जातियाँति से कोई सम्बन्ध नहीं, विजातीय-विवाह का जैनधर्म समर्थन करता है, पाप रिवाज के ताइने में नहीं संक्रेश के परिणामों में है, विजातीय-विवाह से संक्रेशका का कोई सम्बन्ध नहीं, विवाह तो एक प्रकार का रिवाज है जैसी सुविधा हो वैसा रिवाज बनाना चाहिये, विध्वाविवाह का रिवाज भी पाप नहीं है जैसे पुरुष को अपना दूसरा विवाह करने में विशेष संक्रश नहीं, वैसे नारी को भी नहीं, इमलिये विधविवाह भी विधा विवाह के समान है आदि"

इस प्रकार रातभर में मैं विजा शय-विश्वाह और विधव। विश्वाह का समर्थक बन रया। इतना ही नहीं इनके समर्थन के छिये मेरा दृष्टिकीण भी स्वतन्त्र हो गया। अभा तक मैं शक्षों के ज़िरये दुनिया पदताथा उसदिन से अपनी आँख (विश्वक) से दुनिया पदना सीखा।

आज ते जैन समाज का साधारण पदा िखा आदमी भी इन बातों को जानता है, इन बीस वर्षी में काफी परिवर्तन हो गया

है अब ये बातें मामूछी हैं, पर उस जमाने में जैन समाज में ये बातें नई थीं । पार्टिले भी किसी विद्वान के ध्यान में आई होंगी वर समाज में इन विचारों का प्रचलन नहीं था। विश्वा विवाह की अवाज उठी थी पर उसका मुझे पता नहीं था और जब पता लगा तब यह अन्तर मालूम हुआ कि वह समय की दुहाई देकर उठी थी पर मैं विध्या-विवाह पर धर्मानुक्रता की छाप लगाना चाहता था। इतना ही नहीं ब्रज्जचर्याणुव्रन के सामूहिक प्रचार के छिये विधवा-विवाह को आवश्यक समज्ञता था। जैन समाज के लिये ये सब विचार बहुत कुछ नये और क्रान्तिकारी थे।

बस, ज्यों ही मैं अपने विचारों पर स्थिर हुआ कि धीर धीर इनका प्रचार शुरू कर दिया । हाँ एक नियम मैंने प्रायः जीवनभर निवाडा है कि पढ़ाते समय अपने सुधारक विचारों का जिन्हें अधिकारियों के सामने छुणने की ज़रूरत हो मैंने कभी क्छास में प्रचार नहीं किया। अगर किसी जिज्ञासु विद्यार्थी ने मेरे सुवारक विचारों के विषय में पूछा तो उससे यही कहा कि पढ़ाई का समय बीत जाने पर मेरे घर पर या और कहीं इस विषय में चर्चा करे।। सिवनी में मैंने इस नीति का प्रारंभ किया और इन्दोर बर्म्बई में भी इसका पाछन किया।

मेरे घर पर थे सब चर्चाएँ होने लगीं। कुछ वयस्क विद्यार्थी तथा अन्य गृहस्थ भी इस चर्चा में भाग छेने छगे । कुछ नवजवानी का जोश हान से अधिका। रियों के रुष्ट होने की पर्वाह कम, फिर कुछ इस बात का घनंड कि मैं एक बिद्वान हूँ, धार्मिक मामलों में समाज को मुझ से कुछ कहने का क्या अधिकार है, और कुछ यह भ्रमपूर्ण विश्वास कि जब मैं विजातीय विवाह विभवा विवाह को जैनधर्म के अनुकूछ सिद्ध कर दूंगा तब समाज को भी मेरी बात मानना ही पड़ेगी। इन तीन कारणों से मैं कुछ निर्भय था। बात यह है कि अपनी अनुभव-हीनता या मोलेपन के कारण समाज की विचारकता पर मैं ज़रूरत से ज्यादा विश्वास रखला था-सब को अपने समान निष्पक्ष समझता था। इसिलेथे अपने विचारों को विना किसी विशेष संकोच के लोगों से कहने लगा।

पर कुछ दिन बाद मुझे ऐसा माछ्म हुआ कि अपने ये विचार विद्वानों के सामने रखना चाहिये। या तो वे इसका ठीक उत्तर देंगे जिससे मैं अपने विचार बदछ छंगा अथवा वे अगर ठीक ठीक उत्तर न दे पायेंगे तो मेरे विचार मानलेंगे। अपनी अनुभव-हानता के कारण मैं पंडितों को भी निःपक्षता और विचारकता के विषय में पूरा ईमानदार समझता था।

मैंने दो बंड़े बड़े विद्वानों के पास लम्बे लम्बे पत्र लिखे जिस में विस्तार के साथ विधवा-विवाह का समर्थन था और विवाह-संस्था के विषय में अपना व्यापक दृष्टिकीण बतलाया था। एक हफ्ते में दोनों के उत्तर आये। एक ने लिखा था ''मैंने इन बातों पर विचार नहीं किया मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि इन झंझटों में न पड़ो, आत्मशान्ति के लिये धर्मप्रनथों का स्वाध्याय करे। आदि" दूसरे ने जरा रोष बताया था और इसप्रकार के विचारों से विद्वत्ता को कलंकित न करने का उपदेश दिया था। दोनों ही उत्तरों से र बुह विवाह भी में। था । समाज सब बो

अपने वे ता ठीव ार ठीक अनुभव-

ारी को

ा जिस विवाह-एक

ता के

ब्।तो झंझरो आदि"

त्त्रों रे

विद्वत्ता

मंत्रे असन्ते। प हुआ । और इससे खेद और आधर्य भी हुआ कि उनने न तो भेरी बातों का उत्तर दिया न मेरी बातें मानीं मैंने फिर पत्र लिखा कि मैं जैन हूं, समाज का नौकर हूं इसलिये आप मुझे धमका सकते हैं और कदाचित् रोटी के लिये मैं दब भी जाऊं पर अगर कोई जैनेतर विद्वान मेरे सामने ऐसे ही प्रश्न रखदे तो मैं क्या उत्तर दूं ! आप कोई उत्तर बताइये, धमकाने से काम न चलेगा।

परं डाँट-डपट के सिवाय कोई उत्तर न मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे अपने विचारों पर दृढ विश्वास होगया। इतना ही नहीं अपनी विचारकता पर भी दढ विश्वास होगया। इस प्रकार का उत्साह भी आया कि मैं किसी विषय में स्वतंत्र विचार भी कर सकता हूं और वे विचार इतने मजबूत भी होसकते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी उन्हें न काट सकें।

उन दिनों सिंघई कुँवरसेनजी और स्व. श्री चैनसुखंजी छावडा मेरे पास राजवार्तिक का स्वाध्याय करते थे। एक दिन उनने कहा कि " पं रघुनाथदासजी (जैनगजट के सम्पादक) की चिट्ठी आई है जिस में उनने लिखा है कि सिवनी के युवकी में आप विधवा-विवाह के विचार फैलाते हैं सो यह बात क्या ठीक है ?" यह कहकर उनने पं रघुनाथदासजी की चिड्डी मा दिखाई और फिर कहा, "देखिये, आपकी उम्र छोटी है फिर भी जब आप हमें राज-वार्तिक पढाते हैं तब हम आपको गुरु ही मानते हैं जब गुरु ही ऐसे विचारों में वह जायगा तब शिष्यों की क्या दशा होगी ३"

एक क्षणभर मैं घबराया, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे विचारों का इतना कांड बन जायगा इसकी मुझे स्वप्तमें भी आशा न थी, फिर सम्हलकर कहा, ''मेरा ध्येय विचार है-ग्रचार नहीं, इस विषय में विद्वानों से जो मैंने पत्र-व्यवहार किया है और समझदारों से जो चर्चा की है उसका मतलब सिर्फ़ इतना ही है कि अगर कोई अपने से ऐसे प्रश्न पूछे तो उसको अच्छे से अच्छा उत्तर क्या दिया जाय!

दोनों महानुभाव बोले-हां, हां, इस में कोई हुई नहीं, हम तो सिर्फ़ प्रचार ही की बात कह रहे हैं। मैंने स्वीकार किया कि . इसका प्रचार न करूंगा।

इस प्रकार उन दोनों के विनीत व्यवहार ने अथवा चतुराई ने मुझे ह्युकाालिया। अगर उनने यह समझकर कुछ कठोरता दिखाई होती कि यह तो हमारा नौकर है, तो मेरा अहंकार गर्ज पड़ा होता 'अच्छा, ये धनवान होने के कारण मुझे दबाते हैं, मैं भीख मांगूगा, भूखे मरूंगा पर इनकी धमकी में न आऊंगा, अवश्य प्रचार करूँगा, इस प्रकार विधवा-विवाह का जो आन्दोलन मैंने उस घटनाके नव दस वर्ष बाद ग्रुरू किया वह तभी ग्रुरू होगया होता । विधवा-विवाह के विषय में ठंडा हो जाने पर भी मैं विजातीय-विवाह के प्रचार में कुछ उद्योग करता ही रहा | उन दिनों मैंने एक महाकाव्य लिखने का विचार किया था और एक जैन कथानक के आधार पर 'क्षित्रिय रत्त' कान्य लिखना शुरू कर दिया था। वह हाथरस से निकलने वाले जैन-मार्तण्ड में निकला करता था। उसी में मैने प्रकरण लाकर जातिपाँति तोड्ने के विषय में काफी पद्य लिखे। काव्य काफ़ी सुन्दर था इसाछिये सम्पादक ने प्रकाशित करने से इनकार तो न किया पर टिप्पणी लिखी कि ऐसे महान् और धुन्दर

काव्य में यह विवादप्रस्त विषय न छाया जाता तो ठीक था। मैंने इस विषय में चर्चा करने की चुनौती दी पर कोई आगे नहीं आया। में भी अपनी काव्यसाधना में छगारहा इस प्रकार विजातीय-विवाह का भी आन्दोछन न उठा पाया।

'क्षित्रिय-रता' एक वीस सर्ग का महाकाच्य बननेवाला था इसमें मैंने श्रृंगार वैराग्य करुणा वीर मिक्त वीमत्स आदि रसें। का वर्णन, नैतिक उपदेश, कर्तृत्ववाद, कर्मबाद आदि दर्शनशास्त्र, वन, नगर भवन आदि का वर्णन, विस्तार से किया था, असहयोग युग आजाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-नीति और सत्याग्रह और असहयोग के नाम भी लादिये थे। आज बीस वर्ष बाद भी वह रचना बहुत शिथिल नहीं मालूम होती फिर भी वह काव्य मैंने बीच में ही छोड़ दिया, क्रींब नवसी पद्य या बारह सर्ग लिख पाया। कारण यह था कि इस फाव्य के नायक के आठ विवाह हुए थे, काव्य जब शुरू किया था तब इतनी सुधारकता नहीं थी बाद में जब सुधारकता पनपी और मुझे शास्त्रों में भी बहुपतीत्व की प्रथा खटकने लगी तब आठ विवाह वाले इस नायक का काव्य लिखना भी मैंने बन्द कर दिया इस प्रकार वह अधूरा काव्य जैन मार्तण्ड की फायलों में ही रह गया । * सम्यक्तवशातक ! नामका एक कवितामय धर्मग्रंथ भी मैंने छिखा या वह भी जैन-मार्तण्ड की फायळों में है। इसमें जैन-सम्प्रदाय के अनुसार सम्यग्दर्शन का साङ्गोपांग वर्णन है।

सिवनी में भी कुछ दिनों के लिये ध्यान का भूत सवार हुआ था । सिवनी के जैन मन्दिर में विशाल मूर्तियाँ हैं, एक विशाल- काय काली मूर्ति के आगे शाम की ध्यान लगाने की आदत थी उससे बड़ी शान्ति मिलती थी । पलक बन्द किये विना इकटक अधिक से अधिक देर तक मूर्ति के आगे देखता रहता और इकटक देखते रहने से आँखों के आगे अंधेरा छा जाय तब समझता था कि इस इस अँधेरे के बाद अवश्य किसी दिन कोई दिन्यदर्शन होगा पर जब बहुत दिन तक कोई दिन्य दर्शन न 'हुआ, अँधेरे तक ही दौड़ रही तब अपने को निर्वल या अभागी समझ कर वह प्रयत्न छोड़ दिया । आज तो उस अवस्था को मृद्ता ही समझता हूँ जो धार्मिक अन्धश्रद्धा के कारण आगई थी और जो न्यायतीर्थ होने पर भी नहीं छूटी थी।

सिवनी में कोई आर्थिक असन्तोष नहीं या फिर भी सिवनी
में मन न लगा क्येंकि बनारस में सर्वार्थिसिद्धि गोम्मटसार आदि
पढ़ाता था जब कि सिवनी में सब से ऊंची कक्षा सागार-धर्मामृत
की थी, सब छोटे छोटे विद्यार्थी थे । बनारस में जो सन्मान था
वह यहाँ नहीं था । साथ ही विधवा-विवाह को लेकर जो चर्चा
चली थी उसका अन्त अच्छा न आया इसलिये भी दिल कुछ खद्दा
हो गया था । नम्नता और विनय से ही क्यों न रोका गया हो पर
रोका गथा इससे अभिमान को धक्का लगचुका था। खेच्छा से
रुकाया होता तो कोई बात नहीं थी।

इसिंखेंय सिवनी छोड़ेन के विचार में ही था कि सिवनी में प्लेग की बीमारी आगई। इसिंखेंये दो माह की छुट्टी छेकर सिवनी छोड़ दी।

(१७) झाहपुर में

सिवनी से छुट्टी छेकर जब चला तब यह भी सोचिलिया था कि अगर कहीं अच्छी नौकरी लगजायमी तो दूसरी जगह चला जाऊंगा नहीं तो सिवनी ही लौट पड़ेगा इसिलिये सबें सामन ले लिया था। रास्ते में जबलपुर में ठहरा भी। एक शिक्षाजींगी भाई ने यह आग्रह भी किया कि में यहाँ के जैन बीडिंग में धर्माध्यापक हो जाऊँ। जिन सज्जन के हाथ में बोडिंग का कारबार था उनसे उनने जिक्क भी किया। जहाँ में ठहरा था उसके सामने के मकान में वे रहते थे और बराण्डे में टहल रहे थे। उन भाई ने कहा कि अमुक्त पंडितजी आये हैं उन को जैन बोडिंग में रखने के लिये आप चलकर उनसे कहिये। उनने मेरे पास आना नामंज्य किया और कहा — उन पंडितजी को ही यहाँ ले आंओ।

मुझे माळूम हुआ कि उन्हें अपने अधिकारीयन का कुछ खगळ आगया है। भैंने मान लिया कि यह तो मेरा अपमान है, धन और अधिकार के आगे इस प्रकार विद्वत्ता की नहीं झुकाया जा सकता। उन्हें मेरे पास आकर अनुरोध करना चाहिये था। मैं नौकरी की भीख माँगने ऐसे नासमझ छोगों के यहाँ क्यों जाऊँ ?

मेरा यह घमंड कितना निःसार और पागलपन था, यह तो इन्दोर आने पर ही माद्म हुआ। पहिले तो ऐसे ही स्त्रप्त थे कि एफ तरफ से राजा आरहा हो दूसे ते तरफें से बाईबण, तो राजा का कर्तन्य है कि वह बाईकों के लिये रास्ता छोड़ दे। मैं विद्वान हूं इसलिये कर्म से बाईका हूं इसलिये बड़े से बड़े श्रीमान के आगे मेरा ऐसा ही सम्मान होना चाहिये। ज्ञान पुण्योत्पादक है, धन पुण्योत्पादक नहीं, सिर्फ़ पुण्यफल है।

यों तो गरीब का छड़का होने से मुझ में दीनता ही अधिक है, यह कृत्रिम गौरव तो ब्राह्मणों के सहवास से आगया था। पर दुनिया कितनी बदछ गई है इस का अनुभव, होने पर यही कहना पड़ा कि वह सब पागछपन ही था। आज तो विद्वत्ता छक्षमी के इशारे पर नाचती है। छक्ष्मी रानी है, विद्वत्ता नर्तकी है। सेठों को हथियाने के छिये जैन पंडित जो चापछसी करते हैं, उनके दोषों पर जो उनेक्षा करते हैं, क्षुद्र गुणों को जिस तरह बढ़ा बढ़ा कर स्तुतिगान करते हैं, सेठ छोग जिस तरह समाज को रखना चाहते हैं उसी तरह रखने के छिये पंडित छोग जो शास्त्र की दुहाई देते हैं, सेठजी नाराज न हो जाँय इसछिये अपने विचारों को दबाकर जो आत्महत्या करते हैं, उसको देखकर यही कहना पड़ता है कि छक्षनी सरस्वती को रानी नर्तको की उपमा पिरिश्रित का प्रतिबिन्त्र ही है। उस में औचित्र भछे ही न हो पर वस्तुश्थित यही है।

अब तो यह भी सोचने छगा हूं कि बिद्धानों का यह अपमान उचित भी है। क्योंकि जिस विद्वता ने आत्मगौरव, सस्यभाकि, सदसिदिके निर्भयता और आदर्श जीवन नहीं निखाया उसका मूल्य नटकछा के सिवाय और क्या हो सकता है? जब उस में आध्यात्मिकता के प्राण नहीं हैं तब भौतिक वस्तुओं की तरह अर्थशास्त्र के नियमानुसार वह दुनिया के बाजार में बिकेगी।

ण्योत्पादक

ीनता हो से आगगं

होने पा तो विद्वता

त्ता नर्तको इसी करो

को जिस रह समाज

त छोग बे ।लिये अभे

ालय अस (खकर या

की उपश् हीन हो श

पह अपण संस्कृत

हाया उत्तर जन उत्तर

की तर

1) I

ख़ैर, जबलपुर में नौकरी न की और छुड़ी के दिन काटने को लिये ससुराल (शाहपुर) आया । यहां दो माह रहा । बरसात के दिन थे, इसालिये ज्यापार वहाँ का ढीला था, शाहपुर में जैनियों

की खासी वस्ती है और सन्न एक ही जगह रहते हैं। कुछ

शास्त्रिमी लोग भी हैं। इसलिये सुबह, मध्याह और रात्रि में दो दो

तीन तीन घंढे प्रतिदिन शास्त्रशचन होता था । श्रीनाओं का जमघट लगा रहता था । शाहपुर निवासी न होने पर भी शाहपुर मेरी

जन्मभूमि थी, पुराने सम्बन्धी भी थे, ससुराल भी थी । इन सब

बातोंसे दमोह की अपेक्षा शाहपुर ही अधिक प्रिय था। दो महींने रहा पर दोचार दिन को छोड़कर शेष सब दिनें। निमन्त्रित ही

रहा पर दाचार ।दन का छाड़कर राष सम्रादना ।नमान्त्रत हा रहा। मुझे निमन्त्रित करने के छिथे छोगों में विवाद तक हो जाता था कि इतने दिन हो गये अभी तक हमारी वारी नहीं आ पाई।

दूसरे दूसरे लोग ही निमन्त्रण करते हैं आदि । चार चार पांच पांच

दिन पहिले से लोग निमन्त्रण के दिन रिज़र्व करालेते थे। मेरी उम्र का वह २१ वाँ वर्ष था पर बड़े बड़े बूढ़े भी गुरु की तरह विनय

करते थे । शाहपुर के लोगों को आपस में खराब खराब गालियाँ देने की बड़ी बुरी आदत है पर उन दिनों आपस में गाली देना

बन्द--सा हो गया था। आदत के अनुसार किसीके मुखसे निकल भी जाती तो दूसरा तरंत टोकता-कैसा है रे! सन लेंगे तो क्या कहेंगे।

यद्मि प्रतिदिन सात आठ घंटे परिश्रम करना पड़ता था--बोलना

पड़ता था--और आमदनी कुछ भी न थी फिर भी मेरे जीवन में

वे दो महीने जितने आनन्द और निर कुलता से बीते वैसी

निराकुळता न पहिले पाई थी न पांछे भी आज तक पाई है।

शाहपुरवालों के इस आदर और प्रेम का ही यह परिणाम था कि छुट्टी के दिनों में मैं प्रायः शाहपुर हा रहता था। हर दिन चार छ: दिन शास्त्र बाँचता था। इन प्रकार के प्रवचनों में मैं इतना तछीन हो जाता था कि साँप भी आजाय तो मुझे पता न छगे। एक दिन हुआ भी ऐसा ही।

गर्भी के दिनों में एक दिन में मंदिर के चंगूतरे पर शास बाँच रहा था। छोग इतने अधिक नहीं आये थे कि उन्हें मेरे पीछे बैठना पडता, सामने ही १०-१५ आदमी बैठे थे । पीछे थोड़ी ही दूर पर एक खंडहरसा था, उस में से एक सांप आया और न जाने किस तरफ से मेरी गोदी में आ बैठा । थोड़ी देर बाद आदमी बहुत हो गये और मेरे चारों तक्त आदमी जम गये, इसल्ये सांप को या तो निक्छने में आदिमयों का डर हुआ या गोदी में बैठना ही उस अच्छी लगा । सांप अंगुठ बरादर माठा और करीब दो फुट लम्बा था भूपर शास बाचने की धुन में न तो मुझे उसका आना माछ्म हुआ, न उसका वजन । ढाई तीन घण्टे शास बाचने के बाद जब में उठने लगा तब पेट पर उसका स्पर्श मालूम हुआ, देखा तो सांप ! में घुनराया नहीं, धीर से धोती हिलाई कि वह नीचे गिर पड़ा और खंडहर की तरफ चला गया । अच्छा छुआ कि मै मुनिवेषी नहीं या नहीं तो इस प्रवाह के उठने में देर न रुगती कि श्रीमान् घरणेंद्र जी मेरी दिव्य ध्वनि सुनने आये थे।

शाहपुर का शास्त्र-वाचन ऐसी ही तर्छानता से हाता था कि श्रोता, वक्ता सब सुधबुध भूळ जाते थे । रिस्तेदारी छाप हो ह परिणाः । हर हिर ।चनों में। श्रे पताः

पर शा भेर केंग्रे पिछे कों मा और में हैठना है का दो इस कांचेंसे केंग्रे आ, केंग्रे

ा हे।ता (1 हे।पह

वह न

्ञा भि

्न रहे

गई थी, अब ती श्रद्धा, आदर और प्रेम की न्यापक तथा गहरी जड़ जम गई थी।

पर इस गहरी जड़ की उखड़ने में देर न छगी। जब मैं विध्या-विवाह का आंदोलक बनकर समाज के सामने आया और शाहपुर के छोगों को वह माल्स हुआ तो श्रद्धा, प्रेम और विनय सब उड़ गये सिर्फ़ दिखाऊ शिष्टाचार [सो भी काफी अल्प मात्रा में] रह गया। सुधारक बनने से मुझे परिचय और चिंता का बोझ काफी सहना पड़ा है, आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा है परन्तु सबसे अधिक चोट पहुँचाने की चेष्टा जिस ने की है वह है यह उपेक्षा और निरादर। समाज में ऐसे ऐसे विद्वान् त्यागी भी हैं जिनने जरजोरू का सचमुच त्याग कर दिया है पर इस उपेक्षा और निरादर की मार सहने की जिनमें ताकत नहीं है इमिटिये दिल की बात समाज से नहीं वह सकते जब कि जीवन की पित्रता और वास्तिविक महत्ता के लिये उपेक्षा और निरादर पर विजय करना आवश्यक है।

कोई आदमी गुड पसंद नहीं करता इस लिये शक्कर खाता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह त्यागी है इसी प्रकार किसी को कंचन और कामिनी पसंद नहीं है, भय और आदर पसंद है तो यह सिर्फ रुचिमेद हुआ, त्याग नहीं। त्याग तो सत्य या विश्वहित की पर्याह करना है भय और आदर की पर्वाह नहीं।

पर यह है काफी कठिन ? जब मनुष्य यह देखता है कि जहां मैं देवता की तरह पुजता था वहाँ अब कोई मनुष्य समझने वाला भी नहीं रहा, और सिर्फ़ इसलिये कि मैं जनहित वी दृष्टि से मुख्य अप्रिय सत्य बोलता हूं, तब वह घबरा जाता है उसका दिल उससे पूछने लगता है आखिर यह सब विस लिये । जिस रोगी के लिये वैद्य मरा जाता है उसी रोगी में जब कृतप्रता के भाव नहीं दिखते बल्कि कृतप्तता और घृणा दिखाई देती है तब दैद्य की हिम्मत टूट जाती है पर पक्के चिकित्सक और के चिकित्सक की यहीं कसीटी होती है।

इस प्रकार के कच्चे चिकित्सक से भी इतनी हानि नहीं है जितनी दम्भी चिकित्सक से । चिकित्सक रेगी का णगलपन तो न सह सके पर फीस बसूल करना चाहे तब वह भयंकर हो जाता है। फीस के लिये वह रेगों के हिताहित की पर्वाह किये बिना रेगी की इच्छा के अनुसार नाचने लगता है। इसी प्रकार नामकीर्तिलीलुप जनसेवक जनता की इच्छा के अनुसार नाचने लगत हैं। यही कारण है कि कंचन कामिनी से विरक्त पुरुषों की भी समाज के सामने इतना डरपोक पाया जितना पेट के लिये विवेक की हत्या करने बाले पंडितों की । इससे मालूम होता है कि समाज का यह शख कितना घातक है !

ŵ

M

R RA

184

m

11 77

靓

ए जर्म

जहां छोग हमें भिर आंखों पर रखते रहे हों, खुधारक होने से अगर यह सोचना पड़े कि वहां जाँयेंगे तो कहां टहोंगे और खाने का इन्तजाम बया करना होगा ? तब आदमी इस अपमान से मर्माहत हो जाता है । समाज इतना अपमान दुराचारियों और दंभियों का भी नहीं करती । पर इसका दुष्परिणाम भी समाज को ही भोगना पड़ता है कि उसे सच्चे सल्लाहकार या सेवक नहीं मिलते, मिलते हैं तो समाज लाभ नहीं उठा पाती। त वी हैं। हे उसन ये। जिल्हा हत्त्र इसने के हे तक के

ानि नहीं अपन तो व जाता है । रोगी के एकांतिंटी हैं में समा कर की हत

> ्धारक है। टहरेंगे हैं इस अवर वारियों हैं भी सग सेमक हैं

समाज ह

सुधारक होने से शाहपुर ही मेरे लिये ऐसा बदला इतनी ही बात नहीं है, जैन समाज के बीसों नगर हैं जहाँ इस परिवर्तित परिस्थिति का सामना थोड़ी बहुत मात्रोंमें मुझे करना पड़ा है, आज भी करना पड़ता है या मौका आने पर करना पड़े पर ये और इससे भी बड़ी बड़ी बातें मेरे लिये इतनी साधारण हो गई हैं कि उन पर ध्यान देने बैढ़ं तो जीना दूभर हो जाय । सोचता हूं दुनिया ने लोकोत्तर महापुरुषों को भी इसी तरह और इससे भी बुरी तरह इतना सताया है कि मुझ सरीखे तुच्छ व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया है वह उसकी दयालुता ही है अथवा उसमें निर्दयता की अपेक्षा दया का अंश ही अधिक है।

राजनीति-बहादुर भी सामाजिक सुधार में मौके पर खिसकते देखे जाते हैं इसका कारण यह है कि राजनीति की अपेक्षा सामाजिक कान्ति में मनोबल की अधिक आवश्यकता होती है। इसके चार कारण हैं--१ राजनीति में राजदंड का डर है पर जनता की तरफ़ से पूजा निलती है समाजकान्ति में राजदंड का डर है पर जनता की तरफ़ से पूजा निलती है समाजकान्ति में यर बाहर सब जगह धिकार ही धिकार है। २--राजनीति बाजार है और समाजनीति घर। राजनीति के नाम पर किये गये रूढ़िविरुद्ध कार्यों पर लोग कम ध्यान देते हैं पर समाज के नाम पर किये गये रूढ़िविरुद्ध कार्यों पर लोग कम ध्यान देते हैं पर समाज के नाम पर किये गये रूढ़िविरुद्ध कार्यों से लोग पीस खालना चाहते हैं। जैसे बाज़ार में कोई नहीं पूछता कि तुमने किसे सीदा बंचा, किस के साथ साझा किया, किसके साथ खाने का नाता जोड़ा पर घर में सब पूछते हैं कि तुमने किसे रोटी खिलाई किसके साथ रिस्ता जोड़ा आदि, इस प्रकार समाजनीति पर जनता की वक्ष दृष्टि अधिक रहती है। ३-राजनीति में लीटने

की गुजायरा अधिक है, समाजनीति में कम । कल आप हिंसक कान्तिकारी थे, जेल भी हो आये थे आज अहिंसक बन सकते हैं। जिस सरकार से लड़े थे उसी के सन्मानास्पद बन सकते हैं, अंग बन सकते हैं, पर एकबार सामाजिक क्रान्ति की, विजातीय विवाह, विधवाविवाह किया कि पुस्त दर पुस्त के लिये अलग हो गये । महाप्रलय के सिवाय लीटने का 'कोई "मार्ग नहीं। ४—राजनीति नगद पुण्य है, एकाच बार जेल कहिं। कि कोंसिल, असेग्वली, अ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युन्युसपिलटी आदि में सिहासन रिजर्य होने लगते हैं या मिलते हैं, पर समाज-नीति में इतना ही लाभ है कि मरने के बाद कदाचित तुम्हारी कृत्र पर या चिता पर कुल लोग दो आँसू चढ़ारें, जिन्हें तुम देख नहीं सकते हो।

इस प्रकार सामाजिक क्रान्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। इस देश में अनेक राज्यक्रान्तियाँ हो गई पर समाज करीब करीब ज्यों का त्यों हैं।

ख़ैर, मुझे तो आत्मकथा कहना है। वह एक तो योंही तुच्छ और निःसार है उस में ऐसी चर्चा के पत्थर डाल देने से वह और भी अरुचि-कर हो जायगी। हां, तो बात यह कहरहा था कि शाहपुर के वे दिन भले थे। पर जीवनभर शाहपुरवासियों के सादर निमन्त्रणों पर तो गुजर हो नहीं सकती थी, कहीं न कहीं नौकरी हूँद्रना जरूरी था। नियमानुसार छुट्टी पूरी होने पर मुझे सिवनी छोट जाना चाहिये था पर सिवनी जाने को जी नहीं चाहरहा था। इतने में सम्मेदशिखर पर शास्त्रवाचन आदि के

िल्ये नौकरी का एक विज्ञापन पढ़ने में आया । मासिक वेतन था १००)। मैं छुमाया । बड़ी योग्यता से पत्रव्यवहार किया अपनी योग्यता का छोटा—सा इतिहास लिख मारा, पर उत्तर आया तो उसमें लिखा था कि हमें आप सरीखे योग्य विद्वान की बड़ी जरूरत है पर खेद है आपकी उम्र सिर्फ २१ वर्ष है जब कि हमें कम से कम ३५ वर्ष का आदमी चाहिये।

हिंसक

ते हैं।

i, an

विवाह,

गये ।

जनीति अम्बर्ल

िस्मोत

हे मरने

ऑस

. अन

1 g F

वरी

योंही

ति ही

हरहा सिमे

617

- Q(

नही

दे हैं।

योग्यता तो किसी तरह खींचतान कर बढ़ाई जा सकती थी एर उम्र को कैसे खींचता तानता । छिहाजा अपनासा मुँह छेकर रह गया। इतने में एक मित्रने कहा-इन्दोर में धर्माध्यापक की जगह खाली है, आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते ? मैंने पत्र लिख दिया। ५५) महीना और रहने को मकान के साथ नौकरी मिल गई। यहाँ मेरे पुराने सहपाठी और मित्र भी थे। तिवनीवाठों को जब माछम हुआ तो मुझे लिखा, अधिकारियों पर जोर डाळा कि हमारा पंडित तुमने क्यों छे लियां ? मैंने उनको लिखा कि पंडित कोई दासदासी या जानवरं नहीं है कि काई किसी से लेले साथ ही यह भी लिखा कि सिवनीवालों ने पांडित्य का पूरा सन्मान नहीं किया। आपने अमुक जगह सन्मान नहीं किया और अमुक ने तब सन्मान नहीं किया आदि। पांडित्य के गैरव की रक्षा के नाम पर झूठे अहंकार के कारण मेरा वह पत्रव्यवहार इतन। कटु हो गया था कि उसे नादानी और असम्यता कहा ंजा सकता है । इसका दण्ड भी मुझे छगे हाथ मिळ गया क्योंकि सिवनी में जिन घटनाओं को भैंने अपना अपमान समझा था वैसी घटनाएँ इन्दोर में सन्मान समझी जाती थीं।

(१८) इन्दोर में

इन्दोर के छः वर्ष मेरे विकास के दिन हैं। सिवनी में सब पुराने विचार के लोग थे पर वहीं सुधारकता का बीजारोपण हुआ। इन्दोर सुधरकता में कदाचित् सिवनी से भी पिछे था, मेरे सब सहयोगी पुराने विचारों के पंडित थे फिर भी आश्चर्य है कि कोई अज्ञात शाक्ति सिवनी में बोयेगये बीजको इन्दोर में पानी दे देकर पनपाती रही। खैर, सुधारकता के विषय में कुछ कहूं इसके पृष्टिले इन्दोरी-जीवन की अन्य बातों की खतौनी कर लेना ठीक होगा।

इन्दोर में आकर मुझे अपनी और पंडितों की स्थिति का ठीक ठींक ज्ञान हुआ। अभी तक मुझे सतयुग के वे ही खम आते थे जब बड़ा से बड़ा धनवान और चक्रवर्ती सम्राट् तक विद्वान के सन्मान में खड़ा हो जाता था और उन के घर जाने में संकोच नहीं करता था और अपने घर बुलाने में सौभाग्य समझता था। पर इन्दोर में आकर मुझे माछम हुआ कि दुनिया ऐसी नहीं है। यहाँ रुपयों की गिड़ी की ऊँचाई से आदमी की ऊँचाई मापी जांती है। पर यह बात मेरी प्रकृति के विरुद्ध थी इसलिये सर्कस के शेर की तरह परिस्थित देखकर तमाशा दिखाता था, अपमान भी सहता था पर यह सब उतना ही, जितने के लिये विवश होना पड़ता, अन्यथा मन तो गर्जता ही रहता था। पर गर्जना निष्फल थी इस लिये उसने मुझे एकान्तप्रिय बना दिया था। एकान्तप्रियता कुछ तो स्वभाव में थी कुछ परिस्थिति ने

साथ दिया इस प्रकार उसने पनपकर जीवन का काफी हिस्सा वेर लिया । मेरे जीवन के विकास के लिये यह जरूरी भी हुआ। विधिकी गति !

यद्यपि मेरे जीवनमें उछलना-कूदना-हँसना, खूब विनीद करना आदि सब कुछ था पर इन सबका क्षेत्र साथ के कार्य-कर्ताओं तक ही रहा । अधिकारीवर्ग तथा समाज के छोगों से तो दूर रहने की वृत्ति ही रही। इसी एकांतप्रियता में मुझे अपने अभिमान की रक्षा माळूम होती थी। परिस्थितियों ने ठोक पीटकर काफी ठिकाने छ। दिया था इसलिये अभिशान का गर्जन बन्द-सा ही हो गया था पर वह मरा नहीं था, एकांतप्रियता या असंघर्ष नीति के कारण सा गया था। जो चोटें राजुमरी की थीं और साधारण थीं उनमें तो वह विशेष नहीं जागता था पर कोई बिरोष ठीकर छगते ही वह कुदने लगता था । जैसे रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट कुछ स्थायी होने से नींद में बाधा नहीं डालती किंतु अपने की लक्ष्य में लेकर जब कोई बोलता है तब अपनी नींद खुळ जाती है, इसी प्रकार नई चोट जब थोड़ी भी होती थी तब अभिमान जग पडता था। कभी कभी वह आचित्म के बाहर भी चला जाता था और निरर्थक या बेहदा भी हो जाया करता था।

पक बार मैं पर्युषण में शास्त्र-गद्दी पर बैठा था, सेठ हुकुमचन्द जी ने कहा, जुरा जोर से पढ़ों मैने आवाज को और खींचा। सेठजी बोले- जरा और जोर से

में सब जारोपण छि था.

हन्दौर में में कुछ

स्थिप है

ौनी यह

यति मा ही खा हिंह है। ार जाने

सीभाव दुनिय

इमी को

रुद्ध थ

दिखातं। रतने के

था।प ा दिया

धिति है।

पढ़ों। मैंने कुछ रुष्ट होकर कहा— आप अपने कानों को सँमाछोंगे तो ज़रूर सुन पड़ेगा यों चिछोन से नहीं सुना जा सकता। पहिछी बार सेठजी ने टोका तब मैंने उसे एक श्रीता की सूचना समझा पर दूसरे बार जब टोका तब समझा कि यह श्रीता की सूचना नहीं है अधिकारों का हुक्म है। इसिंठिये मैंने आव देखा न ताव—फटकार दिया।

निःसंदेह इसे श्रोताओं ने सेठजी का अपमान समझा पर सेठजी ने होशियारी से काम लिया और जब मैं शास्त्र-गद्दी से उठा तो उनने मुझे प्रेम से छाती से लगा लिया। सेठ हुकुमचन्द जी में यह गुण तो है ही कि वे निर्भयता की स्तुति करते हैं। इसी तरह एक दूभरी घटना मी हुई।

सेठ हुकुमचन्द जी के जन्मदिन की सभा जैंबरीबाग विद्यालय में की जाती थी। विद्यालय की सभाओं का मैं स्थायी-सा वक्ता था, पर उस दिन व्याख्यान देने से मैंने मना कर दिया। एक धनी आदमी की इसल्ये स्तुति करना कि हम उपकी संस्था में नौकरी करते हैं, यह तो विद्वत्ता का अपमान हे - ऐसा ही कुछ पांगलपन या अहंकार मन में था। पर अन्य लोगों ने मुझे इतना विवश किया कि मुझे बोलना ही पड़ा। पर बोलना न बोलने से भी बुरा हुआ। मैंने कहा—सेठजी ने पूर्व पुण्य के उदय से जो लक्ष्मी पाई उसका उनने अच्छा उपयोग किया है और यश मी पाया है, पर दान की सार्थकता धन देने में ही नहीं है किंतु धन का उपयोग अच्छा से अच्छा हो इसके

उचाग में है । मिटी से ही बाग नहीं बनता उसके लिंध चतुर और कर्मठ माली बनना पड़ता है । सेठजी ने मिटी का देर दिया है पर माली न बने...., आदि । व्याख्यान से काफी क्षोभ हुआ । एक समाजनेता ने, जो बाहर से आंथ हुए थे, मेरी बातों का यह कहकर तीत्र विरोध किया कि ऐसे महान व्यक्ति का ऐसे अवसर पर अपमान न करना चाहिये, मैंने हँस दिया । सेठजी ने कहा—मुझे जो सीख दी गई है उसके लिये में आमारी हूँ। पंडितजी के (मेरे) कहने में कोई बुराई नहीं है, दूसरे बक्ताओं को पंडितजी के कहने का विरोध न करना चाहिये । पंडितजी ने तो मेरे ओर संस्था के मले के लिये ही शहा है।

कभी कभी तो मेरा अभिमान यों ही भड़क जाता था। एक बार विद्यालय में अध्यापकों को कुछ स्चनाएँ आई। खास मुझ को लक्ष्य कर के उसमें कुछ नहीं। था, सबके िक्ष्य स्चनाएं थीं पर उन्हें पढ़कर मुझे पड़ा बुरा माछम हुआ। मनमें सोचा ये लोग कुछ समझते तो हैं ही नहीं धन और अधिकार के बल पर विद्वानों को यों ही डाँट उपट बताया करते हैं। बस, सात आठ पेजका एक चिहा लिखकर बाकायदा ऑफिस में भेज दिया जिस में था कि शिक्षा—प्रणाली क्या होती है, संस्था क्या चीज़ है, अधिकारी को किस ढंगसे काम करना चाहिये आदि। अंत में कुछ इस ढंग का लिखा था कि अध्यापकों के पास सूचनाएं काफ़ी सोच समझ के भेजना चाहिये। अध्यापक ढोर नहीं चराते—मनुष्य चराते हैं।

हुआ कुछ नहीं। अधिकारी भी मेरी प्रकृति से परिचित हो गये थे इसिल्ये छेड़खानी कम करते थे। और मैं भी अनुभव-हीन होने के कारण मर्यादा से बाहर लिख जाता था या बोल जाता था। इससे इतना माळ्म हो सकता है कि मैं कैसा जीव था और अमुक अंशों में अभी भी हूं।

आज भी मैं ऐसे धनवानों को जानता हूं जिनसे मैंने प्रेम किया है, मित्रता रक्खी है और उनके पोजीशन को किसी भी तरह धका नहीं लगाया, पर जहां मुझे यह माल्रम हुआ कि धन के कारण वह अपने को लोकोत्तर व्यक्ति सनवाना चाहता है, विद्वत्ता और सेवकता का अपमान करना चाहता है वहीं तनकर खड़ा हो गया हूँ। जैनधर्म के अपरिप्रहवाद का और छात्रावस्था में ब्राह्मणों की संगित का मेरे ऊपर ऐसा ही असर पड़ा है। यों व्यक्तिमात्र से मेरा व्यवहार प्रेमपूर्ण और अभिमानशून्य ही रहा है और जिनको गुरु समझा उनके सामने तो बिछकुल छुका रहा हूं। सागर पाठशाला में मैं अपने अध्यापकों की जूती उठाने को सौभाग्य समझता था। उनकी हरएक सेवा करने में मुझे प्रसन्ता होती थी और अगर वे किसी कारण गाली दें, अपमान कर तो सिर छुकाकर सह लेने में मैं आदिनियत समझता था।

एक बात और है कि स्वभाव से मुझ में विनय हो या न हो पर दीनता अवश्य है। दीनता एक दोष ही है जो कौटुम्बिक परिस्थिति के कारण मुझ में आगई है इस प्रकार दीनता विनय और अभिमान तीनों के मिश्रण से मैं एक विचित्र सा जीव बन गया हूं। यद्यपि इस मिश्रण के दोषांश को हटाने की और गुणांश को बढ़ाने की कोशिश करता रहत हूँ पर प्रारम्भ के संस्कार निर्मूल नहीं कर सका हूँ।

अध्ययन

इन्दोर के जैनसमाज के जीवन में न मिल सकने का और सहज एकार्तिप्रियता का असर यह हुँ की कि अध्ययन की गति तेज हो गई । विद्यालय की लायब्रेरी की फी सदी नन्धे पुस्तकें मैंने पढ डाडी । राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र, शासन-प्रणाळी, विविध देशों और समाजों के इतिहास, राज्यत्रांतियों के इतिहास महापुरुषों के जीवन-चिन्त्र, नाटक, उपन्यास आदि कथा साहित्य भ्रमणवृत्तान्त दार्शनिक और वैज्ञानिक लेख आदि जिस किसी विषय की पुस्तक मुझे मिलती थी मैं पढ़ डालता था । समाचारपत्रों में छोग समाचार मुख्यता से पढ़ते हैं पर मैं छेखों को मुख्यता से पढ़ता था, इसका परिजाम यह हुआ कि अंग्रेजी का ज्ञान न होने पर भी मेरी नजर के सामने दुनिया घूमने-सी लगी। विचार और चितन के द्वारा उन्हें पाचाकर अपने रूप में लोने की भी कोशिश की इसका यह परिणाम हुआ कि विरोधी बातावरण के रहते हुए भी मेरी सुधारकता दिन दुनी रात चौगुनी पनपने छगी।

इन्दोर में ही मैंने हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की निशारद और साहित्यरन की परीक्षाएं पास कीं। संस्कृत की अन्य परीक्षाएं मी देने की तैयारा की थी पर असहयोग आंदोलन उठ खड़े होने से जन परीक्षाओं में नहीं बैठा। \$88

आत्म-कथा

राजनीति में

इन्दोर में मैंने सार्वजनिक क्षेत्र में भी प्रवेश करने की कोशिश की। उन दिनों असहयोग का प्रवाह चारों तरफ बहने लगा था उसमें मैं बहा तो नहीं पर तैरा अवश्य । राजनीति का ज्ञान तो खाक नहीं था कुछ यक्तृत्व ज़रूर था, लच्छेदार भाषा में दत्तमन्दिर तथा थियेटर में भाषण हुआ करते थे '। एक सभा बनाकर मुद्द मुद्द में भी भाषण करने का कार्यक्राप रक्खा । सरकार को कोसना बस इतनी ही राजनीति समझता था। वक्तुत्व कार्जावन से बहुत ताल्लुक है इस आनपर कितनी उपेक्षा थी यह बात इसी से माछम हो सकती है कि बहुत दिनों तक स्बदेशी पर व्याख्यान देने पर भी विदेशी वस्त्र पहिनता था । दो तीन महिने बाद निदेशी वस्त्र का त्याग किया । रियासत के शासन के विरुद्ध भी काफी आग उगलना शुरू कर दिया था हाठाँ कि तब तक शासन के विषय में समझता कुछ नहीं था ' व्याख्यान में पकड़ा न जाऊं इसिलिये इन्दोर नरेश को शासन की बुराइयों से मुक्त रखकर या थोड़ी बहुत उनकी कभी तारीफ़ करके नौकरशाही को कोसता था । कई बार रियासत ने मुकदमा चलाने का विचार भी किया पर शब्दों की पकड़ में न आने से मुक्कदमा न चल सका। कुछ ऐसे मित्र मिलगये थे जिनका शासक वर्ग से काफी ताल्छक था और जो मुझे इन बातों की सूचना किया करते थे।

उस समय राजनीति का कुछ भी ज्ञान न था सिर्फ गाल बजाना आता था, किसी तरह इन्दोर का प्रसिद्ध वक्ता बन जाना लक्ष्य था सो बन गया था । राजनीति अगर सीखी थी तो इतनी ही कि असहयोग और सत्याग्रह हुआ कि अंग्रज मागते बाज़ार नजर आये । राजनीतिक बळाबळ करा है इसका ज्ञान बहुत पीछे हुआ । सत्याग्रह और असहयोग के आन्दोळन देश में जागरण पैदा कर सकते हैं उसे स्वतंत्र नहीं कर सकते इसके लिये कुळ और करना चाहिये यह सीधी-सी बात बहुत दिनों बाद समझा ।

सामाजिक सभाओं में

जातीय समा में अच्छी तरह माग छेना मी यहीं ग्रुरू हुआ। इसके पहिछे तो यों ही तमाराबीनसा बनकर परवार-सभा में गया था। इन्दोर आकर परवारबन्धु का सम्पादक बना, कई वर्ष रहकर और समा के काम में भाग छेकर यही समझा कि ये सभाएं नये छोगों के नेतृत्व खरीदने की दूकाने हैं इनसे बहुत कम काम हो सकता है। अर्थात् मुहर देकर पैसे का काम हो सकता है। प्रतिनिधितंत्र की या प्रतिनिधितंत्र का ढोंग करनेवाछी समाओं से सामाजिक कान्ति नहीं हो सकती।

एक बार की बात है कि सोनागिर में परवार-समा का अधिवेशन हो रहा था। सभा के सम्रालक जैनहितेषी आदि कुछ पत्रों के बहिष्कार का प्रस्ताव छाना चाइते थे। पर मैंने विरोध किया। मेरा कहना था कि "जब तक वे पत्र जैनधम की या महावीर स्वामी की निन्दा नहीं करते, जैनधम और जैनसमाज को अपमानित करना उनका ध्येय है यह साबित नहीं

हो जाता, तबतक हमें उनका बहिष्कार न करना चाहिये । अगर उनके विचार युक्ति-विरुद्ध हैं तो हमारे भीतर एक से एक बढ़कर विद्वान हैं उनसे खंडन कराना चाहिये । सम्भव ह हमारी युक्तियों से उनका मत बद्ध जाय या उनकी बातों में सचाई हो तो हमारा मत बद्ध जाय दोनों तरफ से कल्याण ही कल्याण है बहिष्कार से तो देख घृणा और हट ही बढ़ेगा।'

मेरी इन बालों से और छोगों न भी सड़मीन प्रगट की और कहा कि बोट का समय आने दो हम आपके पक्ष में बाट देंगे। पर जनरछ अधिवेशन पर जब मैंने उपर्युक्त ढंग से बिहिष्कार का विगेध किया तब समा के स्वयम्भूनेताओं की तरफ से जनताकों इस प्रकार भड़काया गया 'भाइयों, जनधर्म अनादिनिधन है इसको पाकर अनन्तानन्त जीव माक्ष गये हैं, उसपर अगर थोड़ा भी आक्रमण हो तो हमें प्राण दे देना चाहिये फिर बहिष्कार की बात ही क्या है शक्या आपको पवित्र जैनधर्म प्यारा नहीं है सिद हे तो धर्म द्रोहियों का करो बहिष्कार, हुँ ३ चले, उठाओ हाथ, बोलो महावीर स्वामी की....जय।

इस प्रकार जय के साथ सैकड़ों हाथ उठ पड़े जब कि प्रस्ताव के विरोध में अधीत मेरे पक्ष में सिर्फ एक ही हाथ उठा, सो वह भी मुझ बेवकूफ का ही था। मेरी बातों का समर्थन करने वाले कुछ पंडित हवा का रुख देखकर भीगी बिछी से दुबककर बैठ गये थे।

सभाओं का यह अनुभव मुझे नया ही था । कुछ समय वाद तो मैं भी चतुर हो गया, परवार-बन्धु का सम्पादक भी

बन गया जो कि परवार सभाका मुख पत्र था। आशा थी कि अब मैं कुछ कर सकूंगा पर सभा के मंत्रीजी समाज के अनुसार ही चलना चाहते थे एक तरह से वे सुधार के निरोधी थे। मैंने सोचा अगर सभा के मंत्रीजी बदल जाँयँ तो ,शायद सुधार करने में सुभीता हो। बड़ी मुश्किल से नागपुर अधिवेशन में इम होग इस प्रयत्न में सफल हुए। मंत्रीजी बदल गये। पर कुछ ही दिन बाद माछम हो गया कि नागनाथ साँपनाथ में कोई अन्तर नहीं है । छोटी छोटी तुच्छ सुविधाओं के लिये सिरफोड़ी करना और समझना कि हमने बड़ी बहादुरी की है हम बड़े सुधारक हैं इसके सिवाय कोई सुधार नहीं हो सका । साधारण सुविधाएँ तो लोग यों ही लेलेते हैं उनके लिये सभा बनाने की या तुल देने की जरूरत नहीं हैं। बाल्यावस्था में ऐसे विवाहों में गया हूं जिन में आठ आठ पगतें होतीं थीं और मेरे ही देखते देखते परवार-सभा और परवार-बन्धु के बिना ही आठ के बदले दो पंगति रह गई। बीसों विवाह आठ सांक के बदले चार सांक में हो गये। चार सांक का अब कोई विरोध नहीं है फिर भी परवार-सभा चार सांक का प्रस्ताव पास नहीं कर सकी । इस प्रकार जिन वातों को समाज अपना लेती है उनके प्रस्ताय की जरूरत नहीं रहती और जिनको समाज नहीं अपनाती वे संगठननाशक कहलाते हैं इसालिये नहीं लाये जाते इस प्रकार परिवर्तन के क्षेत्रमें दोनों तरहसे सभाएं निकम्मी सी रहतीं हैं।

परवार-समा की स्थापना के पहिले बुँदेलखंडमें परवार और

गोलापूर्व बहुत मिलकर रहते थे, परवार-समा के बाद उन्हें माद्रम हुआ कि एक ऐसी भी जगह है जहां हम बराबरी के नात से परवारों के साथ नहीं बैठ सकते, इसिल्ये गोलापूर्व समा भी कायम हुई। गोलापूर्वों को भी अपनी जातीय समा की आवश्यकता माल्रम हुई पर गोलापूर्व समा नहीं चली, पत्र भी नहीं चला इसिल्ये परवारों को मन ही मन अभिमान आया गोलापूर्वी में दीनता और ईर्ष्यों आई, दोनों में जातीय द्वेष पैदा हुआ और पिछे से वह शिक्षण-संस्थाओं आदि में भी घुसगया। इसप्रकार समाज-सुधार और सामाजिक क्रान्ति के लिये तो ये समाएँ कुछ कर न पाई- हाँ, जातीय द्वे अवश्य पैदा कर दिया।

अनुभव और तर्क ने यह बात अच्छी तरह समझा दी कि इन समाओं के द्वारा अल्पफल बहु-विघात के ढंग का थोड़ा बहुत और काम मले ही हो जाय, जातीय या साम्प्रदायिक अहंकार की पूजा के लिये तन धन का कुछ बलिदान भी हो जाय, क्षोम मी फैल जाय पर समाजसुधार या आवश्यक सामाजिक क्रान्ति नहीं हो सकती। मैं आठ दस वर्ष परवार समा से चिपका रहा और परवार बन्धु का सम्पादक भी बहुत वर्षों तक रहा पर उससे जो विविध अनुभव मिले उनने मुझे निश्चय कराया कि ये समाएं समाज की गुलामी के स्थान हैं समाज की सेवा के नहीं।

परवार समा से ध्यान हटा कर दि. जैन परिषत् की तरफ मैंने ध्यान दिया। यह परिषत् महासमा से हटकर कुछ सुधारकों ने इसिटिय बनाई थी कि जिससे समाज-सुधार के काम किये जा सकें। उसके छखनऊ आदि के अधिवेशनों में मैं

इसीछिये गया भी । में समझता था कि परिषत् सुधारके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के छिये सुधारकों का संगठन है । पर मैंने देखा कि परिषत् के संचालकों को सुधार और समाज-सेवा का इतना ख्याल नहीं है जितना इस बात का कि परिषत दि. जैनियों की प्रतिनिधि सभा कैसे बन जाय ?

1

श स

Ē

ĥ

प्रतिभिधित्वकी वेदीपर सुधारकता का बल्टिदान करके ये परिषत् का क्या करेंगे? महासभा से अलग होने का मतलब ही क्या रहेगा। इसका इन्हें ध्यान नहीं था। विजातीय विवाह पर मैं काफी आन्दोलन कर चुका था उस प्रचंड आन्दोलन के फल स्वरूप उसकी धर्मानुकूळता समाज हितकरता विचारकों में निर्विवाद बन गई थी, किन्हीं किन्हीं प्रान्तों में उस नीतिसे काम भी होने लगा था फिर भी लखनऊ अधिवेशन में परिषत् विजातीय-विवाह का प्रस्ताव पास न करसकी, लम्बे समय के इन सब अनुभवा से मैं अच्छी तरह समझ गया कि सुधार या क्रान्ति करने क लिये एक स्वतन्त्र संगठन की जरूरत है, समाज के बहुमत के आधार से कान्ति नहीं हो सकती। समाज पहिले तुम्हारे कामी देखती है तब मानती है अब तुम समाज की मान्यता होने पर काम करे। इस प्रकार तुम्हारे काम देखे बिना समाज की मान्यता में सुधार न हो और समाज की मान्यता बिना तुम काम न करो तब तो प्रख्य तक भी कुछ न होगा।

तव मुझे समझ में आया कि महावीर बुद्ध ईमा मुहम्मद आदि पुरुषों को धार्मिक और सामाजिक क्रान्ति के छिये अपनी स्वतन्त्र धर्मसंस्था या समाजसंस्था क्यों बनाना पड़ी है बात यह है कि युद्ध में, चिकित्सा में, सामाजिक और धार्भिक क्रान्ति में बहुमत कुछ काम नहीं देता । बहुमत बनाने के छिये पहिछे एक ऐसा स्वतन्त्र संगठन करना पड़ता है जिसे सत्य की पर्वाह होती है बहुमत की नहीं।

सत्ता को नियंत्रित रखने के लिये प्रतिनिधि संस्था की जरूरत है, युद्ध और क्रान्ति के लिये तो एक तरह के आदिमयों का दृदंगंग्रन चाहिये।

इन्हीं समाओं में मुझे सब बात के प्रमाण मिले कि राजनीति और समाजनीति को जुदा जुदा करके मनुष्य कैसा दम्भ करता है ? एक बार परवारसभा में चार सांकों के प्रस्ताव पर चर्चा चलरही थी, मेरे सिर में दर्द हो रहा था इसलिये मैं भीड़ से कुछ बाहर सिर पकड़े बैठा था। एक सज्जन आये, बोल्ल-आपकी तबियत बहुत खराब है आप डेरे पर नाकर सो जाइये , मैं उनका मतलब ताड़ गया, मैंने कहा आपकी यही मंशा है न कि आपके विरोधियों का एक बोट और कम हो जाय। वे लाजित हो गय। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सज्जन कांग्रेस के खास कार्यकर्ता है कांग्रेस ने अछुतोदार आदि बातें अपनी योजना में शामिल करदी थीं पर और बड़ी बातें तो जाने दीजिये इस आठ साँक चार साँक में भी थे पुराने छोगों के साथी थे। तभी से भैं महसूस कर रहा हूं कि सामाजिक धार्मिक क्रान्ति के छिये राजनैतिक रंगमंच यहां काम नहीं दे सकता। पीछे तो इस बात के समर्थन में और भी अनेक अनुभव हुए।

ñ

1

F.

I

ĥ

ì

f

Ť

इस बात के भी बहुत अनुभव हुए कि जिनकी राेटी समाजके ह्याथमें हैं अथीत जो समाज के नौकर हैं उन्हें स्वतंत्र विचार करना कठिन है और समाज का रोष उन पर सब से अधिक उतरता है। एक बार मेरे एक लेख के कारण जबलपुर के लोग क्षुच्ध हो गये थे। छेख के प्रकाशन में प्रकाशका ने कुछ गड़बड़ी जरूर करदी थी पर परवार-सभामें उसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने सिर पर छे ली क्येंकि छेख का छेखक मैं था और पत्रका सम्पादक भी मैं था । पर आश्चर्य है कि पंचीं का सारा कीप प्रकाशकाजी पर गिरता था क्योंकि वे सभा के वैतनिक कर्मचारी थे मैं समाज का नौकर ता था पर परवार समाजका नौकर नहीं था, इसलिये मुझसे कहते थे कि हम आप से कुछ नहीं कहना चाहते। इस से भैने समझा कि समाज की नौकरी और सामाजिक क्रान्ति के काम एक साथ नहीं हो सकत । पछि तो मेरे विचार इस विषय में इतने स्पष्ट हो। गये कि जैसे सरकारी नौकर कौंसिलों आदि में प्रतिनिधि नहीं हो सकते न बोट दे सकते हैं उसी प्रकार जो छोग समाज की नैकिश करते हैं उन्हें प्रतिनिधि आदि न बनना चाहिये। स्वतंत्र विचार से जिन्हें रोटी छिनने का उर है वे समाज का नेतृस्य नहीं कर सकते इसका यह मतल्य नहीं कि समाज में उनका स्थान नीचा समझा जाय, सरकार के बढ़े बढ़े अफसर बोट नहीं दे सकते इसका यह मतलब नहीं है कि उनका स्थान नीचा है। सिर्फ यही समझा जाता है कि उनकी परिस्थिति वोट देने लायक नहीं है। जबतक समाज नौकरी के काम में स्वतन्त्र विचारों के कारण हस्तक्षेप करना बन्द न करे तब तक समाज के वैतनिक

कार्यक्रतीओं के मत का ठीक प्रदर्शन नहीं हो सकता न उससे समाज को छाम है न उन्हें हां, वैतिनिक कर्मचारी अगर समाज रुचि के प्रतिकृष्ठ सुधारक विचार प्रगट करता है तब तो उनका मूल्य है क्याकि इसमे उसमें नि:स्वार्थता और सत्यानुचरता माछूम होती है । अनुकूष्ठ विचारों में तो चापळूसी की ही अधिक सम्भावना है । परिस्थिति के कारण इसके छिय वह विवश भी है. इसिछिये वह वकीछ बन सकता है निष्यक्ष साक्षी नहीं बन सकता।

खैर, जैन समाओं में न्यवस्थित प्रतिनिधित्व की न्यवस्था तो थी ही नहीं, उसका ढोंग था इसिल्ये प्रतिनिधित्व वाली समाओं के गुण भी उनमें नहीं थे और न वह निर्भीक समाज-सुधारकों के संगठनरूप थीं जिससे समाज की गुलामी की जगह समाजहित किया जा सक इसिल्ये मैं उनकी तरफ से बिल्कुल उदासीन हो गया।

परलोक-विद्या की बीमारी

इन्दोर में ही कुछ महीनों के लिये परलोक विद्या की बीमारी मी लगी । परलोकविद्या-विशारद वी . डी. ऋषि उस समय इतने प्रसिद्ध नहीं थे । अपनी दुकान चमकाने के लिये व प्राहकों और महयोगियों की खोज में थे । मैने कर्मवीर में जब उनका विज्ञापन पढ़ा और यह जाना कि वे इन्दोर में ही रहते हैं तब मैं बड़ा प्रसन्न हुआ । उसी दिन शामको उनका घर ढूँढ़ते ढूँढ़ते जा पहुंचा । मुतात्माओं के चित्र आदि देखकर बहुत प्रमावित हुआ । उनका घर मेरे घर से करीब साढ़ेतीन मील था । प्लाब्बेट के प्रयोग देखने के लिये मैं उनके घर प्रतिदिन शामको जाता था और रातको एक

संस

IJij

[4]

लूग

वि है

П

था

के

5

Û

बजे छीटता था । शुरू शुरू में तो मैं काफी प्रभावित हुआ पर धीर धीर ऋषि जी की चतुरता मेरे ध्यान में आने छगी। प्छाञ्चेट की तिपाई का जब एक पेर उठता था तब तिपाई पर रक्खे हुए ऋषिजी के हाथों की नसे फ्छती थीं इसिछिये गीर से देखने वाले को साफ माछम हो सकता था कि तिपाई के पैर को ऋषि के हाथ एक तरफ जोर छगाकर उठा रहे हैं—कोई मृतातमा नहीं।

मृतात्माएँ जो बातें कहा करती थीं अर्थात् उनके नामसे ऋषिजी जो सुनाया करते थे वे कभी कभी ऐसी असम्बद्ध और तर्कविरुद्ध होती थीं कि विचारक आदमी अवस्य ही चौकन्ना है। जाय

कभी मृतात्माएं कहा करती कि यहां बहुत मूक्ष्म शरीर है हम क्षणभर में हजारों भीछ की यात्रा कर सकते हैं यहां बीमारी नहीं होती । पर कभी ऐसी भी मृतात्माएं आतीं जिन्हें सिरदर्द आदि की बीमारी होती थी । मैं कहता तुम्हार शरीरमें रक्तमांस तो है ही नहीं फिर ये बीमारियाँ क्यों होती हैं? उत्तर कुछ नहीं । कभी कभी मृतात्माएँ कहतीं हम राजवाड़ा चौक से यहाँ तक (ऋषिजी के घर तक) चछे आरहे हैं इसाछिये थक गये हैं । इस प्रकार की असम्बद्ध बातों से मुझे पोछ नजर आने छगी ।

एक दिन मैंने कहा कि किसी मृतक आत्मा से कहो कि वह हमारे हाथ से भी प्लाञ्चेट चलाव, बेनड़ी नामक एक आत्मा इसके लिये तैयार भी हुआ। पर हमने अपने साथ ऋषिजी को न बैठा वर भाई कमलकुमार जी को बिठलाया। आध धंटे तक पूरी एकामृता दिखाने पर भी प्लाञ्चेट न चली। लिजत होने पर भी ऋषिजी बोले अभी आपको कुल दिन साधना करने की और

ज़रूरत है मैं मुसकराया ।

अन्त में एक दिन मैंने कहा कि हम पं गोपाछ दासजी बरैया की मृतात्मा से बातचीत करना चाहते हैं आप किसी मृतात्मा से किहिये कि वह पंडितजी की आत्मा को ढूंढ़ कर छाये। ऋषिजी ने बेनड़ी को ही नियुक्त किया। बेनड़ी ने सात दिन का समय माँगा जो दिया गया।

सातवें दिन अन्य दिनों की अपेक्षा मुझे बहुत उत्सुकता थी। बेनड़ी से जब पूछा गया तब उसने कहा-- पंडितजी उत्तम लोक में मिले। वे बड़ी मुश्किल से आये अभी इसी कमरे में हैं ज्लाबेट पर वे आपके साथ बात कोरेंगे।

बेनड़ी की विदा करके जब पंडितजी की आत्मा की बुछाया गया तो मैंने गोम्मटसार का एक प्रश्न रखकर उनका मत गाँगा। ऋषिजी को ऐसी आशा नहीं थी। सातदिन तक वे मुझ से गोपाछदासजी के विषय में कुछ न कुछ पूछते रहे थे पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था और गोम्मटसार के विषय में तो ऋषिजी जानते ही क्या थे, निदान पं. गोपाछ इासजी की आत्मा को वहना पड़ा कि अब हम बात नहीं करना चाहते। मैंने कहा—तब इतनी दूर आये क्यों? उत्तर में 'नहीं', मैं जो भी कुछ कहूं उसके उत्तर में कांबंट 'नहीं' पर जाकर ठहर जाय। इस प्रकार इस परीक्षा में भी ऋषिजी फिस्स हो गये। तब से मुझे भी परलोकविद्या की बीमारी न रही।

आश्चर्य है कि मृतात्मव्यवसायियों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी बन गया है, योरीप में इसके अधिवेशन भी हुए हैं। और बहुत से भारतवासी, जो प्रत्येक गोरे चमड़े में वैज्ञानिकता का दर्शन करते हैं, मृतात्मा की कल्पना को विज्ञानसिद्ध समझते हैं । पर ये जादूगर की दूकानें हैं, मले ही कोई इनसे पैसा कमाता हो और कोई यश ।

रैया

। से

ोजी सिय

Î

वि

घेट

या

।। से

ģ

जी

ना

नी

∦

葪

य

नाटक-कम्पनियों में

नाटक देखने का बाल्यावस्था से ही शौक था। यहाँ तक कि सागर पाठशालामें भी चोरी से रास्रलीलाएँ देखने चला जाता बनारस में हम पतिपत्नी काफी नाटक देखते थे। एक दिन विचार आया कि इन कम्पनियों को पैसा तो बहुत दिया कुछ इन से लेना भी चाहिय। इसलिय मैंने 'भारतोद्धार' नामक एक नाटक बनाया। इस समय इन्दोर में, पाटणकर-संगीत-मंडली नामक एक मराठी कम्पनी अपने खेल कर रही थी। मैंने अपने नाटक का एक अंक बनाकर उसे बताया उस के मालिक को वह बहुत पसन्द आया। बोला जल्दी पूरा कर दीजिये मैं इसे अवश्य खेल्लंगा। मेरा उत्साह बढ़ा, मैंने पांच सात दिन में नाटक पूरा कर दिया और उसे बताया। उसने खूब पसन्द किया। तय हो गया कि दो चार दिन में कम्पनी अपने नटों को वह सिखायगी। कौनसा नट कौनसा पात्र बनेगा यह भी तय हो गया।

इधर एक प्रकाशक महोदय भी १००) में उसका प्रकाशन अधिकार माँगने छगे इस प्रकार में समझने छगा कि वस, उक्ष्मी तो छप्पर फोड़ कर कूदी और अब कूदी । पर उक्ष्मी अपड़ों को भछे ही वर छे, बेईमानों को भी वर छे, पर बेवकूफों को नहीं बरती उस के पाने के । छिये कुछ छियाकत चाहिये । पर इस विषय में मैं काफी बुद्धू था इसछिये वह अवसर खोदिया।

्रक मित्र, जिनने मेरी अपेक्षा का ी दुनिया देखी थी. बोले ऐसे नाटक के हजार रुपये से कम न लेना चाहिये और छापकर बेंचने से भी दो चार सी रुपये सहज में मिल जायेंगे इस प्रकार उनने बहुत चढ़ाया । मैंने कम्पनी के माछिक से हजार रुपये की भाँग की उसने दो सौ तक कि बात चलाई और यह भी कहा कि छपाने का अधिकार आपके ही पास रहेगा पर मुझपर तो हजार का भूत सवार था, इस लिये सौदा ट्टर गया । कम्पनी चली गई। दूसरी बहुत कम्पनियाँ आई पर सबने मुफ्त में ही नाटक हथियाने की कोशिश की किसीने एक भी पैसा न दिया। अब मुझे अपनी भूल समझ में आई पर अब तो अवसर-मृदता का और सिर्फ पन्द्रह दिन परिश्रम करके हजार-दो-हजार रूपये पीट लेने की तृष्णा का दंड भोगना ही रह गया था। एक नाटक निकल जाता तो अन्य नाटक भी निकलते इस प्रकार जैन समाज की आर्थिक गुलामी छोड़ने की जो चिर-लालसा थीं वह पूरी हो जाती । पर मेरी अवसर-मूदता के कारण सारे स्वप्न हवा हो गये । और उसका पश्चात्ताप वर्षी वना रहा।

हाँ, इतना लाम अवस्य हुआ कि बहुत-सी नाटक कम्पनियों के सम्पर्क में आया थोड़ा बहुत मज़री सरीखा काम करके पश्चीस पन्नास रुपये कमाये भी, मुफ्त में खूब नाटक देखे, फर्स्ट क्लास और आरनेस्ट्रा आदि, न जाने क्या क्या नाम होते हैं, उनपर बैठकर 1 1

देखी

वाहिंथ

मिल

।हिक

चला

914

सौदा वर

९क

अव

हरके

₹

खते

पे{-

वर्षे

यो

ìŧ

ૌા

ħ₹

नाटक देख लिया, नहीं तो उन स्थानों पर बैठकर कब नाटक देखने का भाग्य था, इतना ही नहीं मंच और नेपध्य में भी जा सकता था इसलिये नाटकों के नंगे रूप भी देखे, और नाटक जगत् के निकट परिचय में रहकर मानव प्रकृति या दुरंगी दुनिया के नये नये अनुभव भी पाये । रुपया गिनन के लिये रुपयों की थैली तो न मिली इंसलिये अनुभव की थैली में से अनुभव गिनने लगा । अमुक आदमी ने ऐसी बदमाशी की इससे यह अनुभव मिला, उसने इस प्रकार झूठ बोला इससे वह अनुभव मिला। इस प्रकार अनुभव गिन निन कर रुपयों की गिनती की कमी पूरी करने लगा।

आज भी ठगे जाने पर ऐसी ही गिनती किया करता हूं। पर इन बातों में जैसी चाहिये वैसी अक्क अभी तक नहीं आ पाई। कह छेता हूँ मेरा दिल दयालु और कोमल है पर इसकी अपेक्षा यह कहना ठीक होगा कि हृदय संकोची और निर्वल है। खैर, एक बार की अवसर-मृद्धता ने जीवन भर के लिये इस मार्ग से निवल कर दिया। से।चता हूं यह अच्छा ही हुआ नहीं तो नाटक कम्पनी से निकली हुई मेरे जीवन की गंगोत्री सिनेमा-सागर के किस तट पर गंगासागर बनाती यह कहना कठिन है। अब तो यही सोचता हूं कि जीवन का फूल किसी नर्तकी की वेणी में न गुथकर भगवान भगवती के पैरों पर चढ़ा दिया गया — यह सौमाग्य ही है। संभव है आर्थिक दृष्टि से कुछ अधिक अच्छा रहा होता पर धन पाकर भी धनी खोया होता।

रूढ़ि-विरोध

इन्दोर में ज्यों ज्यों मेरी सुधारकता पनपती जाती थी स्थें-स्यो सुधारको कार्य-परिणत करने की मेरी इच्छा बलवती होती जाती थी । कुटुम्बर्ने कोई नहीं था इसिछिये और सुधारी को कार्यरूप में परिणत करने का अवसर ही नहीं या पर पतनी के वेषभूषा में कुछ परिवर्तन करना, पदी हटाना स्वास्थ्य के छिये शामकी घूमने ले जाना आदि सुधार कार्य-परिणत करना चाहता था । पर इसके लिये पत्नी से आग्रह कमी नहीं किया एक दिन गहनोंके लिये आग्रह किया पर उसका परिणाम अच्छा न हुआ इसाछिये परनी के सामने सुधारक साहित्स रख कर और चर्चा करके सुधार की वाट देखने लगा। धीरे धीरे उसकी मेरी बातें समझ में आने लगी और परि-वर्तन भी शुरू हुआ। गुजराती ढंग की वेषभूषा आने लगी । जाति की कुछ स्त्रियों ने टोका भी कि 'बाई, देश छोड़नापर भेष (वेष) न छोड़ना 'पर परना ने उसकी पर्वाह न की। इन्दोर में तो मारवाड़ी सम्यता है जोकि वेषभूषा की दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई कही जासकती है । वहाँ स्त्रियों-स्त्रियों में भी पदी किया जाता है। एक दिन मैंने पत्नी से कहा कि चूँघट निकाल कर आज मेरे साथ घूमने चलो । शामको हम लोग घूमने निकले तब सब को बड़ा आश्चर्य हुआ । दस पन्द्रह दिन कुछ खुस-खुस फुस-फुस हुई । पर मैंने इसकी पर्वाह नहीं की, फल यह हुआ कि दूसरे लोग भी अपनी पत्नी को छेकर घूमने जाने छो। मैंने अनुभव किया कि किसी बात को बकते रहने से ही काम नहीं होता उसे किया-परिणत करना चाहिये । साधारण लोग ही नहीं बड़े बड़े सुधारक

विद्वान भी अनुकरणप्रिय होते हैं। ऐसे छोग सुधारकता का मूल्य तो कम करते ही हैं पर उसके मार्ग में रोड़े भी अटकाते हैं। बकना और अवसर आने पर पीछे हटना यह ऐसी कायरता है जो सुधार पथ में इतने बड़े रोड़े अटकाती है जितने सुधार का विरोधी भी नहीं अटका सकता।

खैर, इन्दोर में विपरीत परिश्वित होने पर भी मेरी सुधारकता का सिञ्चन हुआ और धीरे धीरे वह कार्य परिणत भी होने लगी।

(१९) डायरी के कुछ पृष्ठ

डायरी में बहुत कम भरता था। किवताओं और छेखों के नोटों में धी डायरी भरी जाती थी, फिर भी कभी कभी दिछ के उद्गार डायरी में छिखे गये हैं। उससे कम—विकास का तथा आंतरिक जीवन का कुछ विशेष परिचय मिछ सकता है, इसछिये तारीखवार कुछ उपयोगी पृष्ठ यहां दिये जाते हैं। किन किन पुस्तकों या छेखों के पढ़ने से दिछ पर क्या क्या प्रभाव पढ़ता था ऐसी बातें भी प्रारम्भ की डायरियों में छिखी हुई हैं। उन पृष्ठों के पढ़ने से माछूम होता है कि साहित्य के वाचन ने ही मुझे पशुता से मनुष्यता की ओर खींचा है और विकास का अधिकांश अय उसे ही है। सब पृष्ठों के उद्घृत करने में एक पाथा ही बनेगा, इसिछेये इधर उधर के थोड़े पृष्ठ उद्घृत किये जाते हैं। विद्यार्थी अवस्था के पृष्ठ छोड़ दिये जाते हैं। डायरी के अधिकांश उद्गार किसी घटना से सम्बन्ध रखते रहे हैं पर खेद है कि वे

स्रों गती में

मने त्रके प्रह मने त्रने

引品(1)

हुई वा

मेरे ड़ा [|

भी वि

্ৰ

घटनाएं लिखीं नहीं गईं, न याद आ रही हैं। बनारस ३ अप्रेल १९१९

आज हृदय में बड़ा दुःख रहा । ३३ करोड़ भारतवासी क्या कुछ नहीं कर सकते ? हमारी छाती पर दनादन गोलियां चलाई जाँय और उस पर भी अरयाचार होते रहें ! नहीं मालूम अब क्या होने बाला है ! लेकिन भारत का यह खून भारत की स्वतन्त्रता का तिलक है । जिसका अभ्युत्यान होना होता है उसकी पूर्व पहिचान यही है......हमारे प्यारे देशभाइयों का जो खून हुआ है वहीं खून भारत से विदेशियों का मुँह काला करेगा।

दमोह १२ मई १९१५

भारत कितना समुन्नत था जिसको देखकर स्वर्ग के देवता भी सिर झुकाते थे, परन्तु आज उसकी सन्तान निःशखहरत हो रही है और देश विदेशों में ठाकों खाती फिरती है । महारमा गांधी सरीखे दो चार आदमी अवश्य हैं जो देश के लिये कुछ करते हैं, पर हम सरीखे मुर्ख तो देखा, जिनने दो रोटियों के लिये जीवन बेच दिया है। धि कार है। मेरे इस जीवन की । जैसा पाया जैसा न पाया।

दमोह २३ मई १९१९

मनुष्य को मानसिक वाचिनिक वछ के साथ शारीरिक बछ भी बहुत उपार्जित करना चाहिये । यद्यपि यह मध्य है कि मानसिक बछ के आगे शारीरिक बछ किसी काम का नहीं तथापि शारीरिक बछ से मानसिक बछ में बड़ी सहायता मिलती है ।

दमोह २४ मई १९१९

आज मुझे इस बात का अनुभव हुआ है कि वास्तव में जितना सुख है वह सब स्वाधीन ही है । कोई कहे कि स्त्री-पुत्रादिकों से सुख मिल सकता है सो यह सब झूठ है । जैसे स्वाधी हम हैं उसी तरह सारा संसार है । किसी जीव पर किसी जीव का अधिकार नहीं है । जिस मनुष्य को आज अच्छा समझते हो उसीको कल बुरा समझना पड़ता है और जिसको आज बुरा समझते हो उसीको कल अच्छा समझना पड़ता है, इससे ज्ञात होता है कि संसार के प्राणी न अच्छे हैं न बुरे । वे जैसे हैं सो है, अच्छा बुरा कहना हमारा भ्रम है इससे मुझे चाहिये कि अपने पारिणाम न बिगाइं और दुनिया के रंगढंग देखता हुआ चलूँ।

दमोह रः मई १९१९

मनुष्य को जितनी सुख की सामग्री मिछती है वह उतना ही दु:खी होता जाता है। आज जिसके छिये मर रहा है कछ उसीके मिछने से वह नीरस प्रतीत होने छगती है। इसके साथ इतना कष्ट अवस्य है कि यदि प्राप्त वस्तु का वियोग हो जावे तो भारी दु:ख का अनुभव करना पड़ता है।

बनारस र जुलाई १९१९

में जहां तक विचारता हूं वहां तक मुझे यही पता पड़ता है कि मनुष्य की संतोष के समान और कुछ सुख नहीं है । यद्यपि इस बात की मैं बहुत दिन से शाखों में सुनता चला आता हूं लेकिन विशेषत: इसका अनुमव मुझे आज ही हो रहा है। कोई

ि क्या चलाई क्या । तन्त्रता

्र पूर्व हुआ

देवता १ हो १हासा

कुछ हिंथे

जैसा

बल भि

ाथापि

प्राणी किसी की आत्मा को पूर्ण सुखी नहीं बना सकता । इसमें कोई शक नहीं कि बहुतसी आत्माएँ ऐसी भी हैं जो प्राणपण से दूसरे की आत्माओं को सुखी बनाने की कोशिश करतीं हैं लेकिन वास्तव में वे उन्हें सुखी नहीं बना सकतीं किन्तु कभी कभी उन्हीं के द्वारा ऐसी वटना हो जाया करती है जो उस आत्मा को दु:खी बना देती है।

वनारस २३ अगस्त १९१९

संसार में मनुष्य को खुख समागम बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। यदि मनुष्य को धन जन आदि से परिपूर्ण सुख भी हुआ तथापि मनुष्य का हृदय ऐसा है कि उसमें एक न एक दु:ख का अंकुर उग ही उठता है।

वनारस ९ सितम्बर १९१९

क्या संसार में सचमुच अन्याय का राज्य हो गया है ? मारतवर्ष को दूसरे देश के छोग इसतरह घृणाते देखते हैं कि जैसे हमारे यहां छोग मंगी चमारों को देखते हैं और इसका कारण परतन्त्रता ही बतछात हैं । अमेरिका के छोगों का कहना है कि भारत ३० करोड़ आदिभयों के रहते हुए भी छोटी सी अंग्रेजी सेना के वश में है भारत जैसा नामर्द कोई नहीं माछ्म होता •••••।

वनारस ९ नवम्बर १९१९

आज जब मैं भोजन करके उठा तब मेरे हृदय में बहुत अच्छे विचार आये जिससे यही इच्छा होती थी कि सर्वस्व जाव पर ये विचार न जावें । जावर से हटकर जंगल में अंकल बैठना, दुनिया के झगड़ों से बचे रहना जितना सुखकर है उतना धन आदि कोई सामग्री नहीं है। किन्तु इस समय भी मेरे विचार सकलंक हैं क्योंकि उनके भीतर भी यश की इच्छा घुसी है। यद्यपि यह काम यश के लिये नहीं है तथापि हृदयमें यश की वासनी बनी हुई है यही हृदय का कलंक है और इसका छूटना कठिन है। देखें कब इसमें कृतकार्य हो पाता हूँ।

बनारस ५७ नवम्बर १९१९

कभी कभी ऐसी बीतरागता आ जाती है कि ऐसा उगता है कि इस देह से शीघ पिंड छूटे और ऐसी जगह जन्मूँ जहाँ मुझे उत्तमोत्तम मुनियों का सम्बन्ध मिले जैसे विदेह । अब मुझे अपना ही शरीर भारी माछ्म होने लगा है। मुझे नहीं माछ्म मेरी जीवन नौका किथर जायगी?

वनारस र जनवरी १९२०

यदि हमने यश भी प्राप्त कर छिया तो भी इससे आत्मा का सुधार क्या हुआ ? यह केवळ वासना ही है। इसे संकल्परूप परिणित कर छं तो भी कुछ कल्याण नहीं है।

बनारस ३ जनवरी १९२०

मनुष्य कितना ही छोटा उसों न हो यदि वह दृढ़ संकल्प करले तो संसार को बता सकता है कि छोटा मनुष्य भी कितना समुन्नत हो सकता है ? यदि मनुष्य को गिरानेवाली कोई वस्तु है तो अनुत्साह है अथवा आत्मशक्ति का अज्ञान मनुष्य

क नहीं हें सुख

न एक

। इसमें

गपण से

लेकिन

ਰ ਸੀ

ारमा को

A !

हैं कि इसका मिरिका

ादमियों जैसा

ा बहुत सर्वस्व को गिरा सकता है। मनुष्य को चाहिये कि वह अपने को सदा बळवान समझने की कोशिश करे। ऐसा समझने से वह बहुत काम कर सकता है।

बनारस ५ जनवरी १९२०

मनुष्य की इच्छाराक्ति बड़ी प्रबल है। वह तीन तरह की होती है। सात्त्रिक — जिसका दृष्टान्त महाबीर बुद्ध हैं। राजस जिसका दृष्टान्त प्रताप। तामस जिसका दृष्टान्त चाणभ्य है। इसमें पहिली उपादेय हैं दूसरी भी उपादेय पर पीछे सात्त्रिकता होना चाहिये। तीसरी बिलकुल हेय है। किन्तु मनुष्य को इच्छा राक्ति बाला अवस्य बनना चाहिये।

बनारसः ११ जनवरी १९२०

मनुष्य वड़ी जगह गहके बड़ा कहलाता है परन्तु मेरा विचार है। कि मैं जहां रहूं वह स्थान ही बड़ा कहला जावे। देखें यह इच्छा कबतक और कैसे पूर्ण होती है है जो भी कुछ हो। इस के लिये प्रयत्न तो अवस्य करता जाऊंगा।

बनारस १३ जनवरी १८२०

हमारी जाति समुन्नत हो तो कैसे हो ? देखता हूं अभी सब आदभी लकीर के फकीर हैं—पुरानी चाल जो थी वह रहना चाहिये चाहे वह दु:खद और धर्मिवरुद्ध ही क्यों न हो और नई रीति न रहनी चाहिये चाहे वह अच्छी ही क्यों न हो।

बनारस १६ जनवरी १९२०

मैं समझता था समय न मिळने से काम नहीं कर पाता

पने बो से वह

न तरह । राजस ि है । गरिवकता ो इच्छा

न्तु मेरा वे । देखें कुछ हो

हूं अभी थी वह हो और H

र पाता

हूँ किन्तु अब समझा जो कर्तव्य-शील होते हैं उनके काम कितने ही क्यों न हो सब को समय मिल जाता है।

बनारस १७ जनवरी १९२०

मनुष्य कभी किसी को अच्छा कभी किसी की बुरा समझने लगता है। यह आसमस्वभाव न होने पर भी स्वभाव-सा हो रहा है । जो अनुष्य हमको बुरा माछ्म पड़ता है यदि उससे हमार। कोई स्वार्थितिद्ध हो जाता है ता वही अच्छा लगने लगता है। स्वार्थ की महिमा अनुपम है।

बनारस १९ जनवरी १९२०

मेरा चित्त गम्भीर नहीं है, बाहर दिखड़ाने की चाहे भले ही रहे, किन्तु भीतर पोल ही पाल है। प्रफुक्कित वित्त भी थोड़ी सी बात का निभित्त पाकर अग्नि बन जाता है। यह हृदय की नीचता नहीं तो क्या है ?

शाहपुर ७ फरवरी १५२

अरसिक होकर के क्यों, वृथा भ्रमर की कलङ्क देते हो। सरस सुमन यदि होगा, तो रस प्राहक अवस्य आवेंगे ॥

अकलंतरा २७ फरवरी १९२०

मनुष्य कैसा ही क्यों न हो जबतक उसके पास धन न हो तबतक वह इस काल की अपेक्षा बलवान नहीं कहला धन के बिना विद्वान मुख है, निरोगी रोगी है और गुणी दे।पी है। धन न रख कर संसार में अपनी आवश्यकता पूर्ण करना कठिन है, इसके छिये पराधीन होना पड़ता है और जहां पराधीनता है वहां महादुःख है, स्वाभिमान बेचना पड़ता है । जिसका फल यह होता है कि कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हा वह अपने वचन का असर किसी दूसरी आत्मा पर नहीं डाल सकता।

विद्वान होकर भी जो मनुष्य स्वतन्त्रवृत्ति नहीं है उसकी थोड़ा नहीं बहुत दबना पड़ता है। " पिंजड़े में फँसा हुआ होर जैसे दुःखी होता है वही दशा उस वेचारे पंडित की होती है। इसालिये मुझ सरीखे स्वाभिमानी मनुष्य को स्वतंत्र-वृत्ति होना योग्य है; क्योंकि ऐसा न होने से कुत्ते भी मुझे धमकियाँ दिखलाते हैं और मुझे दूसरों के मुँह की तरफ झूँकना पड़ता है। यदि सहसा अधिक कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम ऐसी प्रतिज्ञा अवस्य छे छेना चाहिये कि उन्मत्त धनियों की संगति कभी न करूँ। क्योंकि इन छोगों के द्वारा किया गया अपमान इतना गहरा होता है कि चोट दिखती नहीं पर तन सूख जाता है......।

सिवनी ६ मार्च १९२०

जिस सभय में बनारस से चला था उससमय मुझे ज्ञात है। या कि बनारस खद्दा है और सिवनी तो मिश्री की डली है। यरन्तु हाय रे । मनुष्य का हृदय, तू उसी सिवनी को खद्दी कह रहा है । और बनारस का चिंतवन करके तन्मय हुआ जाता है। यह एक तेरी चंचलता का नमना है। इससे यह बात स्पष्ट है कि संसार में कोई वस्तु न अच्छी है न वुरी है। अच्छा या बुरा है मनुष्य का हृदय । जैसी वह कल्पना करता है वैसा ही

ता फल ह अपने ॥। ! उसको

। हुआ हे।ती है। । योग्य दिखलते

। यदि ो प्रतिज्ञा कभी त

ि इतना न सूख

.. No

हुझे ज्ञात ी उसी हो खडी आ जाता

वात स्वर

च्छा य

वैसा हो

संसार अच्छा या वुरा माछ्म पड़ने छगता है। मैं नई नई हालसाओं को बढ़ाता हूँ और पूर्ण होने पर पछताता हूँ। जैसे वेश्या एक को पाकर दूसरे की छालसा करती है वैसी ही दशा मेरे मन की हो रही है।

इन्दोर १ जनवरी १९२१

वास्तत्र में जो विद्या परोपकार के छिये थी उसीसे मैं अपना पेट भर रहा हूं, वैश्यपुत्र होकर इससे बढ़कर क्षुद्र बात और क्या होगी ?

इन्दोर ४ जनवरी १९२२

…शाक्ति के सामने सब कोई झुकते हैं, अपने से अधिक शिक्त के आ पहुँचने पर सब कोई दब जाता है । आज यह देखा । छीकन निरपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतिन् ? जिसको धन आदि की चाह नहीं ऐसा पुरुष राजाओं की सेवा क्यों करेगा ? इसाछिये यदि संसार में बड़ा बनना है तो निरपेक्ष-वृत्ति वनने की चेष्टा करना चाहिये।

इन्दोर ५ जनवरी १९२३

मनुष्य में सब कुछ आ जाता है पर स्वदोषनिरीक्षण नामक गुण मिलना बहुत कठिन है । अगर यह गुण मनुष्य में आ जाय तो झगड़े की जड़ ही मिट जाय । परन्तु मनुष्य-हृदय इतना दुर्बल है कि वह इस बात को नहीं कर सकता।

ललितपुर २२ जनवरी १९२३

मेरे विचार बहुत विस्तिणि और कुछ स्नी-स्वात-त्र्य के

पक्षपाती हैं। मैं पदी-प्रथा का कहर रात्रु हूँ, परस्पर जातियों में विश्राह कराना चाहता हूँ, ढोंग दस्त्रों की बिलकुल उड़ाना चाहता हूँ। 'जैनधर्म के असली सिद्धांत सार्वकालिक हैं बाक़ी सामयिक' यह भी मानता हूँ, इसालिये मुझे सब लोग नास्तिक समझते हैं। जिस दिन मैं जैनियों की नौकरी छोड़ दूँगा उसी दिन इन बातों का प्रचार करूंगा।

इन्दोर २२ जुलाई १९२३

हम दुनिया को तो दोष देते हैं मगर हम खुद नीच हैं और समय समय पर नीचता का परिचय भी दिया करते हैं । यदि हम आज एक अवला (विधवा) की रक्षा न कर सके तो हमारे जीवन से क्या लाम ? माना कि हमारे हृदय में दया थी लेकिन इससे क्या ! जब हम वह काम में न लाये और लाने के समय को टाला। आजकल विधवाओं की बड़ी दुर्दशा है वे अमंगल रूप समझीं जातीं हैं जो वास्तव में मंगलस्वरूप हैं उन अनाधिनियों का इतना अपमान किया जाता है कि वे वेचारी घवराकर धर्मभ्रष्ट हो जातीं हैं, व्यीभचारिणी हो जातीं हैं, वेश्यावृत्ति स्वीकार कर लेतीं हैं। पुरुष तो अपने दस दस विवाह करें मगर उन बेचारियों को पुनर्विवाह करने में भी पाप माना जाता है यह कितना अन्धेर है ! सचमुच भारतवर्ष वहुत असम्य बना हुआ है।

इन्दोर २६ सितम्बर १९२३ भैंने अच्छी तरह विचार कर निश्चित कर लिया है कि बाकी ।स्तिक उसी च है ê l सके य में और दुर्दशा ব্ৰুগ कि वे जाती दस में भी रतवर्ष

है वि

भें में

उड़ाना

वर्णव्यवस्था जैनियों को ही क्या भारतवर्ष मात्र को अनावस्यक ही नहीं— नाशक है जैनियों में परवार आदि जो जुदी जुदी जातियाँ हैं उनके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है । अगर रहें तो बनीं रहें मगर सब में बेटी-व्यवहार तक हो जाना चाहिये बस, फिर इनसे कुछ हानि नहीं। सच बात तो यह है कि वर्ण-व्यवस्था छत ही चुकी है अगर क्षत्रिय वैश्य या शृद्ध ब्राह्मण का कार्य करे तो कानून से उन्हें कोई नहीं रोक सकता इसिलिये वर्षी की दृत्ति तो बदल गई है जोिक वर्णन्यवस्था की जान है। अब तो वर्णन्यवस्था का मुदी रह गया है जो कि दुर्गंध देने के सिवाय औ^र कुछ नहीं कर सकता। होगों का रूढ़िप्रेम इतना मजबूत है कि अपने मूर्खतापूर्ण विचारों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। वे, और उन्हीं सरीखे अंधश्रद्धालु पंडित-नामधारी जीव विशेष, गाळियाँ देकर धमकाकर सुन्यवस्थापूर्ण व्यक्ति-स्वातंत्र्य का डंका पीटेनेवालों का विरोध करना चाहते हैं। खर मुझ इस बात का डर नहीं है, मैं इन विचारों का प्रचार करूंगा ही और इस जोर से करूंगा कि दस वर्ष में ही विजातीय विवाह आदर्श विवाहों में शामिल किया जा सकेगा। अभी एक पन्न आया है कि 'समाज को कार्य करने दो विजातीय विवाह का प्रश्न छड़कर फूट क्यों डालते हो ' मगर इस तरह समाज सदा गहे में पड़ी रहेगी। जब तुम्हें समाज में नई रीतियों का लाना युक्तियुक्त नहीं जैंचता तब उनति क्या खाक करोगे ? आचार्यी के वचनों पर क्यों मरे जाते हो वे मनुष्य (छद्मस्थ) थे--त्रिकालज्ञ न थे। उनके कार्य उस समय के लिये ठीक हो सकते हैं मगर हम आज

इन्दोर २५ सितम्बर १९२५

मेरे साथियों का मुझ से कहना है कि 'हम लोगों की अपेक्षा आपने बहुत उन्नित की है' थोड़ी देर के लिये में इस बात को मानलेता हूँ लेकिन मेरा यही विचार है कि इस जीवन में दो तीन बातों की कभी से मुझे बहुत अवनत हो कर रहना पड़ा है..... इसालिये कभी कभी यह विचार आता है कि' यह जन्म जैसे तैसे समाप्त हो जाय फिर सम्भवतः दूसरे जीवन में कुछ काम कर सकूं। लेकिन विचारने से माल्य होता है कि जो इतनी सामग्री में कुछ नहीं कर सकता वह अक्तर्भण्य आगामी जीवन में भी क्या कर सकता है ?.....

इन थोड़े से पृष्ठों से पता लगता है कि किस प्रकार अच्छे खुरे, समझदारी या पागलपन से मरे हुए विचारों के सागर में गेति लगते हुए अशान्त जीवन बिताया है वर्तमान परिस्थिति से असन्तोष और उल्लब्ध तुल्ल तीव गति से आगे बढ़ने की लालसा सदा बनी रही है, पर उन विचारों के अनुसार जीवन न बना सका उस मार्ग में कुल्ल बढ़ा तो अवश्य पर बहुत कम, दस दस वर्ष तक विचार मीतर ही मीतर सड़ते रहे और फूँक फूँक कर पैर रखने के समान धीरे धीरे प्रगट हुए। फिर भी लोगों ने यही कहा कि मैंने विचारों के प्रकाशित करने में उतावली की है।

सन् २५ से मैं कुछ प्रचण्ड आंदोलक बन गया इसिलिये डायरी बहुत कम मर पाया, बहुत से विचार तो जैन-धर्म-मीमांसा आदि से प्रगट हो गये हैं फिर भी जो चीज पाठकों के सामने रखने छायक मिलेगी—रख दी जायगी।

(२०) विजतीय-विवाह-आंदोलन

ξĦ

न में

481

जन्म

দ্বন্ত

तनी

न में

હેંુ

(ř

H

ना

₹स

कर

ठये

HI.

ने

एकदिन अकरमात् दिल्ली के ठाला जीहरीमळजी सरीफ का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि "मैंने ब्र. शीतलग्रसादजी से विजातीय विवाह पर ट्रेक्ट लिखने को कहा था उनने आपका नाम सम्राया है इसलिये आप कृपाकर एक ट्रेक्ट लिख दीजिये ।"

आन्दोलक बनने के लिये कोई नया आन्दोलन खड़ा करने की रुचि मुझमें नहीं रहीं । मैंने आन्दोलन खड़ा किया है तो या तो उसमें किसी की प्रेरणा निमित्त बनी है या किसी का निरोध । प्रेरणा से मैं गौरव अनुभव करता और कुछ करने लगता और विरोध से मेरा अभिमान जग पड़ता इसलिये कुछ करने लगता । अगर ये दोनी निमित्त न मिलते तो नहीं मालूम मेरे ऊपर लादी हुई पंडिताई का बोझ किस काम आता !

खैर, लाला जीहरीमलजी की प्रेरणा से एक ट्रेक्ट लिखकर मैंने भेजिदिया। पर मेरे अक्षर खराब होने से वह कई महिने तक प्रकाशित ही नहीं हुआ और मुझे तो कोई पर्वाह नहीं थी। ट्रेक्ट लिखकर छुटी लेली।

कुछ महीने बाद जब मैं पर्शुषण में सहारतपुर शास्त्र पढ़ने के लिये गया और दिछी ठहरा तब जीहरीमछजी ने वह ट्रेक्ट प्रेस में देदिया। छपने के बाद जैनिमित्र में प्रकाशनार्थ गया, वहां वह पूरा का पूरा ट्रेक्ट छाप दिया गया। बस दि. जैन समाज में मानों तूफान आगया। जैनगज़ट आदि में विरोधी छेख निकलने छो। विरोध में ऊंचे से ऊंचे पंडितोंने भाग छिया और मैं उन सब का उत्तर देने छगा। लोगों को और मुझे भी उत्तर कुछ जोग्दार माछम हुए इसिछिये मेरा खूब उत्साह बढ़ा और सब विद्वान तो एक ही एकबार के उत्तर में चुप होगये पर एक विद्वान अवश्य एक वर्ष से ऊपर छिखते रहे और दोनों के बीच में कई दर्जन छेख छिखे गये। उनके चुप होनपर विजातीय विवाह के सिद्धान्त पर एक तरह से प्रामाणिकता की छाप लगगई।

विरोध में लिखनेवाले विद्वानों की संख्या काफी थी और उनके पत्र मी बहुत थे और मेरे पास सिर्फ एक ही पत्र था इससे एक बड़ा लाम यह हुआ कि विरोधी विद्वान आपस में ही एक दूसरे के विरुद्ध लिख जाते थे जब कि मेरे पक्षमें में ही लेखक था इसलिये परस्पर विरोध की नीवत न आती थी।

मेरे सहपाठी मित्र पं. कुँबरलालजी अवस्य लिखने में कभी कभी मेरा साथ दिया करते थे पर वे अपने लेख पहिले मेरे पास मेज दिया करते थे। इन दिनों मेरा परिश्रम काफी बढ़ गया था पर प्रसिद्धि की धुन में उसकी कुछ भी पर्वाह न करता था। सफ-लता दिन द्ना उत्साह बढ़ाती थी।

चर्चा ग्रुरू होने के कुछ महिने बाद विरोधियों की जब पता लगने लगा कि चर्चा में पार पाना कठिन है तब उनने दूसरी आवाज यह लगाई कि इस तरह चर्चा करने से क्या हाता है समाज तो दो कीड़ी में भी इन बातों को न पूछेगी। इसका तार्किक उत्तर तो मैंने तुरन्त दे ही दिया पर मेरा ध्यान इस तरफ गया कि

सचमुच इस तरह इस चर्चा से कागृज काले ही होंगे। समाज में जबतक विचार-कांति न हो तबतक पंडितों से झगड़ना निष्फल ही रहेगा इसलिये एक तरफ जब मैं विरोधियों का उत्तर देना रहा। तब दसरी तरफ समाज के विद्वानी, श्रीमानी तथा अन्य सजनी की सम्मति छपाने लगा । इसके लिये मुझे खूच परिश्रम करना पड़ता था। विजातीय विवाह पर सम्मति माँगने के लिये जी मैं विद्वानों तथा श्रीमानी या मित्रों के पास पत्र मेजता था उसमें विजातीय विवाह के पक्ष में जो संक्षेप में कहा जा संकता है वह सब लिखता इस प्रकार वह लम्बा पत्र एक छोटा-सा लेख बन जाता था । इस प्रकार के कुछ पत्र में प्रायः प्रतिदिन लिखा करता था । कंजूस इतना था कि यह न हुआ कि इतनी महनत प्रतिदिन करता हूँ इसके बदले में विजातीय विवाह पर संक्षेप में पूरा प्रकास डालने वाला एक मजमून छपा छूँ और सबके पास भेजा करूँ । इसका एक कारण तो यह था ही कि हस्तिछीखित पत्र की छोग जितने ध्यान से पढ़ते हैं उतने ध्यान से छपेहुए पत्र की नहीं पढ़ते, पर दूसरा कारण मेरी कंजूसी था। मैं सोचा करता था कि मैं इतनी महनत खर्च करता हूँ और पोस्टेज भी छगाता हूँ और अन छपाऊं भी मैं ही ! दूसरा कोई श्रद्धापूर्वक मुझे क्यों न दे दे ! पैतक संस्कार हों या नाम्हणों के संसर्ग से हो, ऐसी कंजूसी आ गई थी। थोंड़े थोड़े पैसों का भी बड़ा खयाल करता था। यो खाने-पीने में इतना कंजूस नहीं था, नाटक-सिनेमा में भी साधारणतः ठीक ही खर्च कर देता था फिर भी उदारता नहीं थीं।

ध में देने

त ही भी से

थि। इ.से

और

ससे एक

था

तभी गस

थ। फ-

जब सरी

है स

कि

अनुभवने बताया कि जो छोग विलासी हैं या हजारों रुपये दान भी कर देते हैं उनमें भी कंज्य पाये जाते हैं । विलास तो मोह का एक रूप है और बहुतों का दान भी एक तरह का लेन-देन है इससे उदारता का परिचय नहीं मिलता । जो जितने अशों में विनिभय को गौण करता है और फिर कुछ जनहित के लिये देता है वह उतने अंश में उदार है । पर मुझने यह उदारता न थी-बल्कि प्रच्छन भिक्षुकता थी । मैं किसी से कुछ माँग नहीं सकता था इसका कारण निर्लोभता नहीं किन्तु अहंकार था । मनमें सोचता-बिना माँगे ही लोग मुझे क्यों नहीं देते ? यह पाप आम-तौर पर विद्वानों में पाया जाता है यही कारण है कि आज सरस्वती को लक्ष्मी की दासी बनना पड़ रहा है।

खैर, भाग्य से वधी के श्री चिरंजीलालजी बड़जात्माने विजा-तीय विवाह पर कुछ फार्म छपवादिये जिन्हें भेजकर में सम्मित लेन लगा। लिखित फार्म तैयार करके भेजने तथा अन्य पत्रव्यवहार में तथा वधी से इन्दोर आने के पोस्टेज में जितना खर्च हुआ सम्भवतः उतने में इन्दोर में ही फार्म छप सकते थे। पर कंज्य आदमी ऐसा विचार नहीं करता—वह तो अपनी थेली देखा करता है।

खैर, सम्मितयों में खूब सफलता मिलने लगी। पत्रव्यवहार के परिश्रम का फल यह हुआ कि करीब तीन दर्जन विद्वानों की सम्मितयाँ मेरे पक्षमें आगई जब कि विरोधी विद्वान एक दर्जन के करीब ही थे। सम्मितयाँ विद्वानों तक ही सीमित न रहीं किन्तु और भी सैकड़ों सजनों की सम्मितयाँ आई इसके बाद पंचायती प्रस्ताव भी मेरे पक्षमें आने लगे। अब फिर विरोध पक्ष

ां. रुपुरे ास तो । हेन াখা ह लिये रता न ग नहीं । मन्द्रे आग-स्यती 400 विनां-ाते लेन

वहार में म्मनतः आदमी । छमी ।

ान एक न रही

के बद । धुपक्ष की चिन्ता बढ़ी क्योंकि पंचायतों का तथा जनसाधारण का मेरे पक्षमें आना सफलता की गहरी छाप लगजाना था। इसलिये विरोधियोंने यह सोचा कि किसी तरह मेरी आजीविका छुड़ाई जाय तो मेरी अक्ल ठिकाने आजायगी। और वे लोग इसी बात को लेकर आन्दो-लन करने लगे। सेठ हुकुमचन्दजी आदि पर भी इस बात पर जीर डाला जाने लगा। पर सेठ हुकुमचन्दजी भी मेरे पक्षमें थे या होगये थे इसलिये उनने ध्यान न दिया।

इसी समय तिलोकचन्द हाइस्कल के संचालक ने मुझसे हाइस्कूल में अध्यापक हो जाने के लिये कहा । मैंने भी सोचा— संस्कृत विद्यालयपर विरोधियों का अधिक दबाव पड़ सकता है इसलिय हाइस्कृल चला जाऊं तो अच्छा ही है पर फिर सोचा कि इस विषयमें सेठ हुकुमचन्दजी स सलाह लेलेना चाहिये। इसालिये मैं उनके पास गया । जब मैंने अपना इरादा बताया तो वे चिकित होकर बोले-यह क्या कहते हो आप है मेरे रहते ये लोग आपका क्या कर सकते हैं ? आप बिलकुल निश्चित रहिये, मैं इन सब को देख दूँगा आदि । इसके बाद उनने विजातीय विवाह का खूब सम-र्थन किया। इस तरह निश्चित होकर में चलने लगा और दस पांच कदम चला भी कि सेठजी ने फिर बुलाया और कहा —देखिये, आप बिलकुल निश्चित्त रहिये, ये लोग आपका कुछ नहीं कर सकते आप निश्चिन्तता से काम कीजिये, उटकर आन्दोलन कीजिये । फिर मैं चला। अब की बार आधे ज़ीने तक आगया कि केठजीने फिर बुलाया और फिर निश्चित रहने की बात कही और कहा --आपको विद्यालय किसी भी हालत में अलग नहीं कर सकता | खैर, अब मैं काफी निश्चिन्त होगया और तिलोकचन्द हाइस्कूलवालों की कहदिया कि अब मैं हकुमचन्द विद्यालय में ही काम करहंगा।

खैर, पर्युषण के दिन आये । मुझे दिल्लीवालों ने निमन्त्रण दिया और इधर इन्दोर में मेरे विरोधी विद्वानों का आगमन हुआ । इन्दोर में उन विद्वानों से जमकर चर्चा हो इसलियें कुछ जी तो छलचाया पर दिल्लीवालों को स्वीकारता दे चुका था और वहां के जैन समाज में इस विषय में खूब चहलपहल भी मचर्गई थी। मेरे समर्थकों ने चर्चा के लिये खुली चुनौती दे रक्खी थी इसिटिये दिल्ली जाना जरूरी था।

यह दिल्ली जाना मेरे क्षुद्र जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इसीसे मुझे अपनी सिहिष्णुता आदि का परिचय मिला, दिल्ली में जो कुछ हुआ इसका वर्णन विस्तार से डायरीमें लिखा है। यहां उसका सार देदिया जाता है।

इन्दोर से दिल्ली के लिये निकला कि कुछ कुछ ताबियत खराब हो गई। रतलाम में आधी रातस तिबयत और खराब हो गई, सुबह एक पर एक वमन होने लगे, दिन भर में करीब २५ से जपर वमन हुए। इसलिये दिल्ली को बामारी का तार दिया, रात में वमन कुछ कम हुए पर शरीर एकदम शिथिल हो। गया। इच्छा हुई कि कल इन्दोर लीट चर्छ, वहाँ भी पं....... जी से भिडने का अच्छा अवसर है पर फिर सोचा कि दिल्ली के चैलेंज का क्या होगा? इसलिये हर तरह दिल्ली पहुँचना ही तय किया। रात भर तिबयत कुछ ठीक रही थी इसलिये सुबह मेल से जाना

रि, अ लों को 1 :

ते*मन्त्रण* 3 जी तो

धीं। [सिल्वे

नहां के

घटना दिश्ची

1 48

। वियत 1 18 \$ 8 त में

4101 ी से

न का स ी

जोमा

तय किया था कि उसके पहिले हरे हरे रंग के कई वमन हुए इललिये फिर रुकना पड़ा । दिन के १२ बजे वमन बन्द हुए इस-लिये दो बजे की गाड़ीसे रवाना हो गया और तार भी दिला दिया।

देहली पहुंचा कि समाज में हलचल मच गई । शास्त्रसभा में खूब भीड़ होने छगी। विरोधी छेगों के मुँह से भी लगा कि विचार चाहे जैसे हों लेकिन विद्वता में सन्देह नहीं दूसरे दिन से मेरे डेरे पर बहुत से लोग आने लेगे और विरेशियों के दूत भी। विरोधी इसलिये आते थे कि मेरी युक्तियाँ ले जाकर अपने दल के पंडित को विचार की सामग्री दें । मेरे मित्रों ने चेतावनी भी दी पर मैंने कहा इन युक्तियों से वे सँभलेंगे तो क्या कित ठण्डे पड जाँयँगे। हुआ भी ऐसा ही।

एक दिन मेरा यहाँ व्याख्यान भी रक्खा गया । उसमें मैने जैनधर्म की उदारता बतलाते हुए सहा था कि जैनी बनने का हरएक को हक है चाहे वह भंगी, चमार या पशु ही क्यों न हो। जैनशास्त्रों से इस बात को प्रमाणित मी किया।

क्छ दिन बाद विजातीयविवाह के समर्थन में मेरा व्याख्यान रक्खा गया । जिस दिन इस व्याख्यान का नोटिस बँटा उसी दिन से काफी क्षोम होने लगा। व्याख्यान को रोकने की काफी कोशिश की गई। दिनमें मुझे कुछ निरोधियों ने धमकी भी दी। न्याख्यान के पहिले इमारत का ताला लगादिया गया । मेरे मित्रों ने उसे किसी तरह हटाया या तोड़ां। पर इस परिस्थिति को देखकर मेरे बहुत सहयोगियों को अनुपरियत रहने के लिये बीमार बन जाना

पड़ा। फिर भी व्याख्यान का कार्यक्रम मैंने न रोका। अन्त में जब कुछ उपाय काम न आया तब विरोधी छोग सैकड़ों की तादाद में चिछाते हुए आये और व्याख्यान के चौक में बैठकर शोर मचाने छगे। कहने छगे—देखें आज कैसे व्याख्यान होता है, मारेंगे मर जायेंगे पर व्याख्यान न होने देंगे।

कुछ लोग आये बोले-अब न्याख्यान नहीं हो सकता, लोग फंघम मचायेंगे-असम्यता करेंगे। मैंने कहा-चिन्ता नहीं, मैं गालियाँ सहलँगा, धक्के सहलूँगा, मारपीट करेंगे तो वह भी सहजाऊंगा पर जाऊंगा भवश्य | मामला देढा तो भवश्य था पर मैं गया । लोगोंने शोर मचाना तथा बकना शुरू किया पर पांचसात मिनिट के बाद उन्हें चुप रहना पड़ता कि सभा का कार्य शुरू किया जाता और फिर लोग चिछाते । इस प्रकार चलता रहा । फिर मैंने कहा कि आप लोग इतने डरते हैं ।की मेरा व्याख्यान सुन लेने से ही समझते हैं कि आपका सम्यग्दर्शन वह जायगा । यदि ऐसा है तो आप छोग अपने दलके अच्छे पंडितों को बुलाकर अपना सम्यक्त सुरक्षित रखकर मेरे विचारों को पछाड़ते क्यों नहीं हैं ? इस प्रकार बीच बीच में में या मेरी तरफ से मेरे मित्र चुनौतियाँ देते रहे और छोग चिल्लाते रहे । एकाध उत्साही माई ने मुझे गोली मारने की धमकी दी । पछि एक भाईने मेरे ठहरने के स्थान का दरवाजा बाहर से बन्द कर दिया कि मैं निकलकर बाहर व्याख्यान न देने लगूँ।

जब काफी समय होगया तब कुछ सज्जनों ने मुझसे कहा-साहिब ! आज तो व्याख्यान यहां हो नहीं सकता, यहां सब समय नष्ट किया जाय इसकी अपेक्षा यही अच्छा है कि आप डेरे पर न्त में जब ो तादाद र मचाने मारेंगे सर

ता, लोग मैं गालियाँ जंगा प्र लोगोंने के बाद ाता और कहा कि समभते तो आप खु राक्षेत ार बीच

भीर कोत धमकी बाहर से ์ ปุ้ कहा-

व समय

डेरे पर

चलें, वहां पचास आदमी तो बैठ ही सकते हैं उन्हें आप व्याख्यान सुनावं । मुझे भी यह बात जँची । अन्तमं डेरे पर करीब पचास आदिमियों के सामने विजातीय विवाह पर व्याख्यान हुए। यहां कछ नरम विरोधी भी आगये थे जिनका विरोध करीब २ नष्ट होगया और वे मेरे समर्थक होगये।

एकदिन पानीपत भी गया, वहां के व्याख्यान से छोग इतने ख़ुश हुए कि उनने आग्रह किया कि आए यहीं जैन हाइस्कूल में अध्यापक होजायें । मैं इन्होर से मन ही मन कुछ ऊब गया था इसिटिये मैंने पानीपतवाळों को स्वीकारता देदी और बातों ही बातें। में यह तय होगया कि मैं दिवाली के पहिले पानीपत आजाजंगा। यहां इन्दोर की अवेक्षा सुधारकों की संख्या कुछ अधिक थी।

दिल्ली से शानदार विदाई हुई। बड़ी रात तक लोग ब्लेटफार्म पर मेरी तारीफ में कविताएं पढ़ते रहे और गाड़ी छूटने पर उनने फूलों की वर्षा से (जिनमें चांदी के फुल भी बहुत थे) डब्बा भर दिया । अब गाड़ी चली तब मुझे अनुभव हुआ कि मेरी हिम्मत अव काफी बढ़ गई है और मैं विरोध की हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ।

वहां से आगरा आया । यहां भी मेरे व्याख्यान का नोटिस बँटा और तूफान के आसार नजर आने छमे। व्याख्यान तो रात की था पर दिनको ही छोग झगड़ने के छिये आये । पर व्याख्यान के प्रबन्धक मजबूत थे इसिलेये कुछ कर न सके । शामको व्याख्यान हुआ। मुझे ब्याख्यान और शंका-समाधान के जिये लगातार साढ़े तीन घंटे तक खड़ा रहना पड़ा । मैंने कह दिया था कि जब तक सबका समाधान न कर दूंगा तब तक खड़ा ही रहूंगा चाहे सबेरा ही क्यों न होजाय । साढ़े तीन घंटे के बाद बिरोधी निरुत्तर होगये और सभा समाप्त हुई, मेरा उत्साह और साहस और भी बढ़ा।

पर जब इन्दोर आया तो फाटक के भीतर आते ही माछ्म हुआ कि सेठजीने विजातीयविवाह के आन्दोलन के कारण मुझे विद्यालय से अलग करने का निश्चय कर लिया है। °

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । अभी कुछ दिन पहिले ही जिन सेठजी ने मुझे तीन तीन बार जोर देकर आस्वासन दिया था, क्या ये वे ही सेठजी हैं ? एक करोड़पति आदमी के वचनों का इतना कम मूल्य हो सकता है— इसकी कल्पना ही शर्मनाक माछ्म हुई।

मरे सुनने में आया कि सेठजी ने मेरे पक्ष में काफी जोर लगाया था पर विरोधी विद्वानों का जो दल आया था उसने सारी पंचायत को बहकाकर काफी क्षोम मचाया और अन्त में सेठजी को दब जाना पड़ा। पहिले तो सत्य के लिये यह दबना ही व्यर्थ था और अगर दबे भी थे तो अपनी बचन-रक्षा का कुछ दूसरा इन्तजाम करना था। जब मैं इस बात का उलहना देने गया तब उनमें जो लजा, संकोच, अरुचि और कातरता देखी उससे मुझे माल्म हुआ कि महानुभावता का धन से बिलकुल संबंध नहीं है। इसलिये घृणा के बदले मुझमें दया पैदा हुई।

यों सेठजी बड़े सज्जन हैं, विचारक हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष में उनने मेरी तारीफ भी काफी की है और समर्थन भी किया है, लेकिन बहुत से आदमी लेकिमत का सामना बिलकुल नहीं कर सकते। इसके लिये वे सत्य, हित और आत्मगौरव को भी कुचल ी रहूंगा चहे रोधी निरुत्ता गिर भी बढ़ा। गरी ही माल्म र कारण मुंहे

ह ही जिल माध्या, स्था का होता माध्यम हुई। ने काफी जो। उसने स्था ना ही व्यं प्रमा उसने सुं

और परीक्ष किया है, नहीं का भी कुक

धि नहीं है।

डालते हैं यह उनमें स्वामाविक कमजोरी होती है, इससे वे दूसरें। का नुकसान जितना करते हैं उससे अधिक वे अपना नुकसान करते हैं, इसलिये उन पर दया ही की जा सकती है।

विद्यालय के मन्त्री जी ने कहा— अभी तक कुछ नहीं विगड़ा है आप आंदोलन बन्द कर दीजिये । मैंने मुसकराते हुए कहा— अब तो आंदोलन मेरी मौत के साथ ही बंद हे।गा, रोटी छिनने से वह बन्द नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने त्यागपत्र लिख दिया जिसमें एक महीने के बाद काम छोड़ने की सूचना थी।

पिताजी बहुत घबरा रहे थे, उन्हें चिन्ता थी कि पुरानी गंगवी के दिन फिर न छोट आये, मुझे भी चिन्ता थी पर मैंने पिताजी को काफी धेर्य बँधाया और कहा— आमदनी ज्यादा हो या कम, पर पेट में उतना ही जाता है जितना उसमें बनता है। सो रूखा-सूखा उतना तो मिछ ही जायगा। बाकी अधिक पैसे का उपयोग तो अपनी इजल बढ़ाने में है, सो अगर इस प्रकार सस्य के छिये कंगाछ बनने में भी इञ्जत हो तो अमीरी की क्या जरूरत?

नौकरी छूट जाने पर मुझे आशा थी कि मैं पानीपत चला जाऊंगा, वहां बात भी कर आया था पर यह नहीं समझा था कि दु।निया भरे को भरती है—खाली को नहीं। जब मैं आजीविका से लगा था तब सभी बुलाते थे पर आज जब नौकरी छोड़ चुका हूँ और मुझे उसकी खास जरूरत है—तब कोई पूछनेवाला नहीं। एक संस्था से अलग होने के कारण सभी संस्थावाले डर गये। तिलोक-चन्द हाइस्कूलवालेंनि भी कुल बात नहीं पूछी, पानीपत बालों ने तो

पत्र का उत्तर भी न दिया और भी दो एक जगह लिखा और ऐसी जगह लिखा जहां अगर पाहिले लिखता तो वे अपने की सौभाग्यशाली मानते पर सब लोग चुप रह गये । यद्यपि मैं सब कुल सहने को तैयार या पर इस बात का खयाल अवश्य आता था कि दूसरा कोई अच्छा स्थान न भिला तो आर्थिक कह तो बढ़ ही जायगा साथ ही संगी-साथी मजाक भी उड़ायँगें जिन विद्वानों ने मेरा साथ दिया है वे भी चौकने हो जाँयगे । और हुआ भी ऐसा ही । एक अच्छे विद्वान ने तो मेरी नौकरी छूटने पर अपनी सम्मित वापिस भी छेली । अब मुझे ध्यान में आया कि विपत्ति का वास्तिवक रूप क्या है ?

पर विधाता ने मेरे स्वभाव में कुछ ऐसी उप्रता भर दी कि इयों ज्यों छोगों की उपेक्षा का पता छगता जाता था त्यों त्यों मनमें एक तरह अहंकार आता जाता था। भय का स्थान रोज छे रहा था सह सहज भावना और भी अधिक उप्र होती जाती थी कि मर भछे ही जाऊँ पर झुकूँगा नहीं। इस दढ़ता का श्रेय सत्यप्रियता को कितना था यह नहीं कह सकता, अभिमान को बहुत कुछ था सह साफ है। भछे ही इसे आत्मगौरव कहा जाय।

जितने परिचित थे और जिनसे इस अवसर पर कुछ मदद की आशा थी, उनको मैंने पत्र छिखे पर आर्थिक दृष्टि से सहायता देनेमें सभीने चुणी साधी। वधी के श्री चिरंजीछाछजी बड़जाह्या ने अवस्य छिखा कि अगर मेरी आर्थिक अवस्था पहिछे सरीखी होती सब कोई बात नहीं थी पर इस समय मैं कुछ विशेष नहीं कर सकता सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि अगर आप वधी आमें 1

ओत

विह

gla

. देख

[FR]

क्षिक

18

सन्ते

1.1

i N

|यता

1 17

40

)R

4

तो मेरे घर आप मेरे कुटुम्बी की तरह रह सकते हैं ...आदि। पर इसी समय सेठ ताराचन्दजी (बम्बई) ने बम्बई बुलाया, सो जहां में दमोह जाकर एक क्षोपड़ी में गुजर करने का कार्यक्रम बना रहा था वहां घर का विचार छोड़कर बम्बई चल दिया।

त्यागपत्र का रिवाज पूरा किये जाने पर भी विद्यालय के साथ जो मेरा सम्बन्ध द्वटा उसे एक तरह से मुझे निकालना कह सकते हैं और निकालने का निर्णय भी ऐसा कि जिसमें मेरे पक्ष की बात सनी ही नहीं गई। मेरी अनुपस्थिति में ही निर्णय किया गया और दिछी से आने पर जब भैंने विरोधियों को चैळेंज दिया तो वह भी सबने टाल दिया । पर यह सब अन्धेर जो मुझे सहना पड़ा वह व्यर्थ नहीं गया। इसिलिये विद्यालय से मेरी जैसी विदाई हुई वैसी उस विद्यालय में पहिली ही थी और अभी तक अन्तिम भी कही जा सकती है। आते समय स्टार एशोसियशन की तरफ से अंभेजी में, संस्कृत वाग्वधिनी समिति की तरफ से संस्कृत में और वर्धमान सभा की ओर से हिन्दी में, इस तरह तीन मानपत्र और चांदी का गुलदस्ता भी भेंट किया गया । विद्यालय के मंत्रीजी भी बधाई देने और यशोगान करने सभा में आये। अंग्रेजी के जो छात्र कभी पैर नहीं छते थे वे भी पैरों पर गिर पड़े । इस प्रकार विरोधियों ने मुझे दबाने का जो प्रयत किया उसकी प्रतिक्रिया कई-गुणे रूप में उल्टी ही हुई | जैन पत्रों में इस विषय को लेकर काफी चर्चा हुई, धन्यवाद और बधाइयों के ढेर लग गये । इस तरह एक महिने की चिन्ता के बाद मुझे व्यक्तित्व, साहस, यश और अनेक तरह की स्वतन्त्रता मिली और कुछ महिनों में ही

विरोधियों ने अपनी भूळ समझ छीं। उनमें से कुछ ने कहा भी कि अगर आपको इन्दोर से न भगाते तो अच्छा था। यहां आप हम पर उसका दशांश आक्रमण भी नहीं कर सकते थे जितना कि आज कर रहे हैं।

मुझे अपने जीवन में गित कैसे मिली इसके छोटे बड़े अनेक कारण है किन्तु इन्दोर विद्यालय से निकाले जाने से जो मुझे गित मिली वह अगर न मिलती तो मेरी जीवनयात्रा खटारा गाड़ी की चालसे हुई होती जब कि इन्दोर छोड़ने से वह रेलगाड़ी की चालसे (मले ही वह डाकगाड़ी न हो) होने लगी । इसमें मुख्य निमित्त विरोधी विद्वान और सेठ हुकुमचन्दजी हैं।

(२१) बम्बई में आजीविका

इन्दोर से काफी सन्मान के साथ विदाई लेकर जब गाड़ी बदलने के लिये खंडवा उतरा तब खंडवा के बहुत से मित्र स्टेशन पर स्वागतार्थ उपस्थित थे । स्टेशनपर ही फलाहार वगैरह कराया और गाड़ी में चढ़ाया । बिदाई के समय एक भाई बोले--एकाध हफ्ते में फिर आपके स्वागत के लिये यहाँ आना पड़ेगा ।

मैंने कहा-क्यों ?

वे बोले-बम्बई का भारी पानी आपको क्या पचेगा इसलिये आपको जल्दी लौटना पड़ेगा तब हम आप का फिर स्वागत करेंगे।

यह मित्तप्रदर्शन क्या था एक तरहका शाप था। मैं मन ही मन कुछ खिन्न हुआ, कुछ हँसा, फिर आभिमानसे गुनगुनाया—अच्छा, सत्य के लिये समाज से तो लड़ना ही पड़ रहा है अब पानी से भी लडूगा। बम्बई आकर मैंने इसकी तैयारी भी की । नियम कर लिया कि कई माह तक गरम पानी ही पियूंगा। मिठाई खाना बिळकुळ बन्द, घर में भी पुड़ी बेगरह खाना बन्द, केला आदि फल भी बन्द; फलें। में सिर्फ मोसम्मी रक्खी । इस प्रकार तपस्वी जीवन बिताने से मेरा स्वास्थ्य बिलकुल ठीक रहा और एक तरह से मैं बम्बई के पानी की तरफ से निश्चित होगया। तीन चार महीने बाद गरम पानी भी छोड़ दिया तथा धीरे धीरे दूसरी चीजें भी छेने लगा।

इन्दोर से जब चला था तब यह सोचकर चला था कि बम्बई मं कुछ निश्चित वेतन और निश्चित काम होगा । पर यहां आने पर माळ्म हुआ कि मेरे लिये नौकरी दूदी जायगी इसलिये जानेपर कुछ दिन बेकार ही रहना पड़ा । पर सेठ ताराचन्दर्जी तथा मगनवाई जी का मेरे लिये काफी प्रयत्न था इसलिये विशेष चिन्ता न थी ।

जाने के दूसरे तीसरे दिन मगनबाई जी के आश्रम में परीक्षा छेनेके छिये बुछाया गया। मैंने कई घंटे तक परीक्षा छी और हर प्रश्न पर कुछ समझाया भी। इस प्रकार अपनी पंडिताई और अध्यापन कछा का विज्ञापन भी हो गया। निश्चय हुआ कि श्राविकाश्रम में सर्वार्थिसिद्धि पढ़ाने के छिये मैं रक्खा जाऊंगा, एक घंटा पढ़ाना होगा ३०) महीना मिछेगा। इस प्रकार ३०) महीना पाकर बेकारी से पिंड छूटा।

बीस पचीस दिन बाद जैन बोर्डिंग में भी पढ़ाने का काम मिल गया वहां से भी ३५) महीना निश्चित हुआ ।

इसी समय मुझे स्व. श्री सूरजमळ ळल्ळ्माइ से मिलाया गया

रही थी। उसी की प्रेरणा थी की मैं प्रतिदिन मन्दिर में जाता था। और कोई खी शास्त्र सुननेवाळी मिळ जाती ते। शास्त्र अथीत् पद्मपुराण भी पद्ता था। इस प्रकार पंडित बनने की भावना जगी रहती थी और खिळाडी जीवन में भी बहाँ से निकळकर उन्नितं करने की प्रेरणा मिळती रहती थी।

(७)

सागर पाठशाला में प्रवेश

बुँदेलखंड के जैन समाज में पं. गणेशप्रसाद जी का बहुत नाम है। वे सागर पाठशाला के संस्थापक और अधिष्ठाता हैं। एकबार वे दमोह आये। वे शास्त्र में क्या पढ़ते थे यह तो नहीं समझ सका पर खुव पढ़ते थे, उनका आदर भी खुव होता था, उन्हें देख कर फिर पंडित बनने की लालसा तीव्र हुई, पर पिताजी से कहना व्यथ था वे मुझे बाहर भेजने को तैयार न थे इसालिये में उन पंडितजी के पास गया और एकान्त में मिलने के लिये बंटों बाद देखता रहा। बड़ी मुश्किल में एकान्त पाकर साहस बटोर कर मैंने उनसे कहा—में पढ़ना चाहता हूं आप भरती करलें। उनने सब हाल चाल पूछ कर कहा—तुम्हारे पिता कहेंगे तो तुम्हें भरती कर लंगा। मुझे मानों देवता का बरदान मिल गया।

मेरे साथी भाई उदयचन्दर्जा छहरी थे जिन्हें मैं उस समय गुड़ी कहा करता था उनके घरवाले भी उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। हम दोनों ने शिखुवर्ग में एक साथ प्रवेश किया था और एक साथ प्रायमरी में पास हुए थे। मैंने पदना छोड़ दिया था वे अंग्रेजी से नहीं मिलती ।

समाज को मुझ से विरुद्ध देखकर जो मुझसे किनारा काटने लगे और समाज के सामने टिका हुआ देखकर जो मुझ फिर चाहने लगे उनकी स्थित को मैं समझता हूं। उनके ऊपर जो किसी संस्था का बोझ होता है उसकी रक्षा के लिये उन्हें समाज की कुरुचिका भी समर्थन, कर पड़ता है इस विषमता का कारण भी समझ में आता है। फिर भी यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि वे समाज को जो कुछ देते हैं उससे ज्यादा हानि करते हैं अथवा सेवा को निष्प्राण बना देते हैं। उन संस्थाओं के बालकों पर ये संस्कार मजबूती से जम जाते हैं कि हमें सत्य के आगे नहीं लोकरचि के आगे झुकना चाहिये। ऐसे आदमी समाज का हित नहीं कर सकते उसे सिर्फ रिझा सकते हैं। यही कारण है कि पंडितों की-शिक्षितों की-सिह्मा जाती है पर पथप्रदर्शकों और सेवकों की संख्या घटती जाती है अथवा बढ़ नहीं रही है। खैर,

बम्बई आनेपर में एक तरह से खुळा हवा में आया अभी तक मेरी स्थित छंका में विभिषण सरीखी ही रही थी। पुराने विचार के छोगों में ही शिक्षण हुआ था उन्हीं में रहकर अध्यापन का कार्य करना पड़ा था दिनरात धर्मान्धता और रूढ़ियों का समर्थन होता था और उन्हीं में रहकर मैं अपने सुधारकता के पौधे को थोड़ेंसे विवेकजलसे सींच रहा था। प्रतिकृत हवा की छ के बोंके उस पौधे को झुळसा देना चाहते थे, पर मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर किसी तरह उस पौधे को झोकों से बचाये रख रहा था। बम्बई में आनेपर उतनी चिन्ता न रही।

यद्यपि यहां भी जैनसमाज की नौकरी थी फिर भी सञ्चालक कुछ सुधारक थे और जितना सुधारक कहला कर में वम्बई में आया था उसके लिये वह नौकरी बाधक न थी । कम से कम उस अवस्था में पैर जमाने की काफी थी।

फिर भी निश्चिन्त नहीं था। भीतर जो सुधारकता का तूफान सा आरहा था वह अगर सारा का सारा कमाज को दिखाई दे जाय तो बम्बई के संस्थासञ्चालक भी सहन कर सकेंगे, ऐसी आशा नहीं थी। यों तो मैं अच्छे सहयोगियों के बीच पहुंच गया था फिर भी प्राचीनता के समर्थक मेरे विरोधी पंडितों को जो सुविधा थी वह मुझे न थी। वे मेरा विरोध करें तो उनकी समाजसेवा थी ही, साथ ही नौकरी का काम भी समझा जाता था जब कि मुझे नौकरी का काम पूरा बजाना पड़ता था। कभी सामाजिक कार्य के लिये भी बाहर जाना पड़े तो उसके लिये भी उल्हना खाना पड़ता था। इसलिये समाज के काम के लिये मुझे छुटी के दिन और छुटी का समय ही मिलता था। कुछ वर्षी बाद तो यह नियम सा होगया था कि गर्मी की छुटी प्रचार के लिये दौरा करने में जाती थी। आमदनी कुछ बढ़ जाने से इस काम में दो ढाई सी रुपया प्रतिवर्ष खर्च भी करने लगा था।

खैर, इन्दोर से हर तरह अच्छा था। आमदनी बढ़ी थी स्वत-न्त्रता बढ़ी थी सामाजिक सम्पर्क बढ़ा था और इन सब कारणों से उत्साह और कर्मठता बढ़ी थी। इस सुधरी हुई परिस्थिति का एक अच्छा असर यह भी हुआ कि लोगों पर कुछ प्रभाव भी जम गया। एक तो यह कि आर्थिक दबाव आने पर भी मैं नहीं दबा इससे 15

119

4

जीव

1

ų

M

्ते

11

例

1

11

Ų,

भीतरी दृदता का परिचय मिछा दूसरा यह कि विरोधियों ने भोचा था कि आजीविका के क्षेत्रमें इन्हें गिरादेने से दूसरों पर अच्छी धाक जमेगी और उत्साह भी ठंडा होजायगा सो मेरी स्थिति बिगड़ने के बदले सुधरी इसलिये न तो दूसरों पर कोई बुरी छाप गिरी न मेरा उत्साह ठंडा हुआ।

यही कारण है कि मेरे बाद जिन विद्वान को इन्दोर विद्या-लय में रक्खा गया वे भी विजातीय-विवाह के समर्थक निकले। कुछ समय बाद उनने अपने विचार प्रकट भी किये किन्तु किर कोई कुछ न कह सका। सबने समझ लिया कि 'कूपहि में अब भाग परी है'।

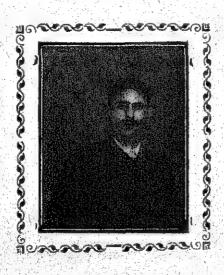
खैर, प्रारम्भ की कुछ कठिनाई के बाद आमदनी बढ़ती ही गई। बम्बई में चार वर्ष रहने के बाद मूर्तिपूजक श्रे. सम्प्रदाय के महाबीर विद्यालय में मुझे १३५) रुपये नहींने पर काम मिल गया। इसिल्ये माणिकचन्द प्रन्थमाला और दि. जैन बोर्डिंग का काम छोड़ दिया। जैनप्रकाश में लेख देता रहा और एक बंटा श्राविकाश्रम में भी पढ़ाता रहा इस प्रकार २००) महींने की आमदनी हो गई। कुछ समयबाद १५) वेतन विद्यालयकी तरफ से और बढ़ा दिया गया। कुछ रुपया बेंक में भी जमा हो गया था उसका न्याज भी मिलता था इस प्रकार खासी आमदनी हो गई। अब तो मनमें कभी कमी यह विद्यार तक आने लगा कि इतने रुपयों का करना क्या ?

जीवन सादा था, व्यसन कोई था नहीं, सिनेमाघरों के पास में रहते हुए भी महीने दो महीने में एकाध दिन सिनेमा की वारी आती थी, स्वच्छता प्रिय और श्रृंगारिष्रय होनेपर भी कंजूस था इसिछिये दो सवा दो सौ रुपये महीने की आमदनी जरूरत से

ज्यादा ही थी! इसका एक ही उपयोग सूझा करता था कि अगर अधिक रुपया होगया तो नौकरी से स्वतन्त्र होजाऊंगा और फिर बिना किसी भय या संकोच के अपने विचारों का प्रचार करूंगा। और इसी कारण धनसञ्चय की तृष्णा पीछे पड़ी हुई थी। बाल्कि यह भी कहा जा सकता है कि एक क्रान्तिवाद को छजानेवाछी यह कायरता थी कि जीविका की तरफ से कहीं निराश्रित न हो जाऊँ। पर इसे कायरता समझं या सतर्कता, यह अभी भी नहीं कह सकता। संभवतः कायरता ही है पर जी चाहता है सतर्कता कहने को।

महाबीर विद्यालय में पौने तीन घंटे काम करना पड़ता था। कालेज में प्रोफेसर लोगों को करीब इतना ही काम करना पड़ता है और वेतन मुझ से दुगुना तिगुना चौगुना तक मिलता है, यह भी में समझता था कि मेरा काम प्रोफेसरों के काम से खराब नहीं है फिर भी ऐसा लगा ही करता था कि में कुछ ज्यादा ले रहा हूं। सरकारी कर्मचारियों के बड़े बड़े वेतनों के विषय में यही खयाल था और बहुत कुछ अब भी है कि वह तो विदेशी शासन को भारत में जमाये रखने के लिये शिक्षित भारतीयों को दी जानेवाली लांच है। उसका योग्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी हजार हजार दो दो हजार रुपया महीना वेतन मिलता है पर जिनकी योग्यता उनसे बहुत कम है जिन्हें आज बाजार में मुश्किल से पचास रुपये मिलपाते हैं। इसका एक कारण तो भाग्य या अकरमात कहा जा सकता है पर दूसरा और मुख्य कारण सरकार की खासकर विदेशी सरकार की राजनीति है।

साहित्यरत्न पं. दरवारीलाल न्यायतीर्थ---

[बम्बई में]

इसिलिये वेतन के विषय में मुझे इस लांच का अनुकरण क्यों करना चाहिये। क्यों न मैं जितना काम करता हूं उससे अधिक करूं ?

पर प्रश्न यह था कि यह कैसे हो। यों ही तो समय दिया नहीं जा सकता और मेरे पास समय भी नहीं था क्यों कि जैन-जगत और सामाजिक आन्दोलन चलाने में इतनी शक्ति खर्च हो जाती थी कि नौकरी का साधारण काम भी मेरे लिये बोझ था। पर एक तरफ जवानी और दूसरी तरफ सामाजिक ऋनित करने का नशा, इसलिये सब धकाता चला जाता था। फिर भी यह लालसा भी थी कि नौकरी के काम में जितना कम समय देना पड़े उतना ही अच्छा क्योंकि बचा हुआ समय समाज के काम में आगया।

इस प्रकार एक तरफ कम समय देने का खयाल, दूसरे तरफ अधिक से अधिक पैसे लेने का विचार, तीसरे तरफ पैसे के अनुरूप अधिक काम करने की इच्छा, इस त्रिकोण का मेल कैसे वैठे, यह चिन्ता होने लगी।

यद्यपि यहां स्थार्थ और परार्थ का इन्द माछूम होता था पर गहरी नजर डालमें से पता लगेगा कि यहां दोनों तरफ स्थार्थ ही था। अधिक काम करने की इच्छा का मुख्य कारण था अपना सन्मान बढ़ाना और अपना स्थान मजबूत बनाना। मैं चाहता था कि मैं ऐसा काम करूं कि मुझे बिदा देना संस्थासब्बालकों के लिये कि ने होजाय मेरी कमी उन्हें खटके। असली बात यह थी कि मैं उस कि जिन प्रसंग को देख रहा था कि जब मेरे विचारों को न सहकर इस समाज में भी कभी न कभी क्षोभ मचेगा। उस समय अगर यह मेरी विशेष कर्मठता मुझे कुल समय अधिक टिकाये रक्खे

11

ÌII.

ोंग

ĮĮ.

अज़

क्षर

ξ¢

91

वद

郇

ďζ

बहु

74

ì۱

भ

तो अच्छा, क्योंकि बम्बई छोड़ने के बाद समाज में कहीं काम करने छायक न रह जाऊंगा यह मैं समझता था। इस प्रकार न तो मैं अपनी रोटी का बोझ किसी पर डाळना चाहता था न सामाजिक कान्ति का काम छोड़ने को तयार था। यही था मेरा वह स्वार्थीपन जिसने मुझे अपनी तरफ से अधिक काम करने के छिये प्रेरित किया था। पर उस समय कोई अधिक काम था ही नहीं, इसिछिये मुझे एक वर्ष तक थोड़ा काम करना पड़ा।

इतने में सौभाग्य से एक सेठजी ने विद्यालय को तीस हजार की रकम इस काम के लिये देना चाही कि विद्यालय में अगर बी. ए. तक अर्धमागधी और न्यायतीर्थ की पढ़ाई का इन्तजाम हो तो इन विषयों का अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को पांच पांच दस दस रूपया महीना स्कालारीप दीजाय।

मुझ से पूछा गया । मुझे तो मनचाही मुराद मिली । भैने तुरंत स्वीकृत दे दी कि मैं अकेला ही बी. ए. तक अर्धमागधी और प्रथमा मध्यमा और तीर्थ की कक्षाएं सम्हाल हुंगा।

मेरे विश्वास दिलाने पर बिना किसी इंझट के यह योजना चाद्ध कर दी गई। न्यायतीर्थ का कोसे पढ़ाना तो कठिन नहीं था पर अर्धमागधी में स्वयं नहीं पढ़ा था । इसलिये कक्षाएँ चाद्ध होने के पाहिले गर्मी की छुाईयोंमें एक महीने तक मैंने अर्धमागधी का न्याकरण रटा, कुछ साहिल देखा, अगले साल पढ़ाये जानेवाला कोर्स देखा और एक प्रोफेसर की तग्ह सब कक्षाएँ लेने लगा। आवश्य-कता होनेपर एम. ए. तक की पढ़ाई की। इस प्रकार अपनी समझ के अनुसार मैंने अपना स्थान जमा लिया। इससे मुझे अध्ययन F/A

जेंद

197

ka

करने का खूब अवसर मिला, स्थान भी बना, और भर पेट-क्योंकि मेरा पेट बहुत बड़ा नहीं था-पैसा भी मिला । इस प्रकार आजी-विका की गाड़ी श्रेय और प्रेय दोनों पहियों के सहारे अच्छी तरह दौड़ने लगी।

[२२] जैनजगत का सम्पादन

बम्बईमें आनेपर विजातीय-विवाह आन्दोलन और भी जोर से चला। उससमय जैनमित्रके जीरेथे आन्दोलन करता था पर बम्बई आने पर जैन जगत से सम्बन्ध बढ़ा। जैन जगत के निकालने में चार व्यक्तियों का हाथ था । उसके प्रकाशक श्री फतहचन्द जी सेठी अजमर, सेठ ताराचन्दजी वम्बई, श्री नाथ्रामजी प्रेमी बम्बई, और श्री कर्प्रचन्दजी पाटनी जयपुर । पाटनी जी सम्पादक थे पर अन्य कार्यों की बजह से विशेष योग नहीं दे पाते थे। इन्दोर में रहते हुए भी मैंने जैन जगत् का उपयोग किया था पर बम्बई में आने पर सेठ ताराचन्दजी और प्रेमी जी के अनुरोध से काफी सम्बन्ध बढ़ा, अनेकबार सम्पादकीय अग्रलेख मुझेही लिखना पड़ते और टिप्प-णियाँ भी। अब सब की इच्छा हुई कि मैं इसका सम्पादक होजाऊं। पर नियमित छिखने के बोझ से मैं बचना चाहता था। इस प्रकार बहुत दिन टालता ही रहा । पर मेरे फिर फिर करते रहने पर भी प्रकाशकजी ने मेरा नाम एक जनवरी १९२८ के अंक पर सम्पादक के स्थान पर डाल दिया।

जैन जगत की नीति जन्म से ही काफी निर्मीक थी। मेरे आनेपर भी उसकी नीति वैसी ही रही बल्कि कुछ बढ़ती ही गई। जैनजगत ने एक पर एक अनेक आन्दोलन किये। उसमें सुधार सम्बन्धी सभी बातों पर चर्चा रहती थी। पर सत्य के लिये अच्छे से अच्छे सहायकों की पर्वाह न की जाती थी। इससे जैन जगत की आर्थिक अवस्था सदा संकटापन रही पर यही उसका जीवन था और इससे उसकी धाक प्रायः सभी जैन पत्री से अधिक थी। तर्क वितर्क करना शास्त्रीय चर्चा करना आलोचना करना मेरा काम था और अच्छे से अच्छे समाचार दूद निकालना प्रकाशक जी का काम था। इस तरह जैनजगत प्रेम से या देव से सब की आँखों पर चढ गया था।

जैन-जगत आर्थिक संकट में रहने पर भी अपनी नीति से पीछे हटकर किसी भी तरह के प्रक्षेभन में न फँस सकता था, इसकी परीक्षा एक बार यों हुई कि एक श्रीमान जी ने कहछाया कि यदि आप जैनजगत में विध्या-विवाह के पक्ष में कुछ न छिखें तो हम जैनजगत का सारा घाटा उठाने को तैयार हैं। इसमें संदेह नहीं कि जैनजगत उस समय काफी आर्थिक संकट में था फिर भी मैंने कहा— अगर किसी से कहा जाय कि तुम छक्या से पीड़ित हो जाओ तुम्होर छिये खाने-पीने का प्रबन्ध हम कर देंगे, तो ऐसी सहायता कीन चाहेगा ? इसकी अपेक्षा मरना क्या बुरा है। जैनजगत ऐसी किसी रार्त पर कोई सहायता नहीं चाहता। यह थी जैनजगत की नीति।

वर्ष दो वर्षमें कोई नया आन्दोलन खड़ा करना और उसकी अच्छी तरह चलाना और उसकी उचितता सिद्ध कर उस मामले में विरोधियों को हटाकर ही दम लेना, जैनजगत की विशेषता थी। इससे पाठकों को ख़ूब नया नया मसाला मिलता था। यही कारण है कि जोर शोर से बहिष्कार होने पर भी पत्र टिका रहा और घाटे की पूर्ति भी मित्रों की तरफ से और समाज की तरफ से होती रही।

1

3

इस विषय में सब से अधिक उल्लेखनीय बात है मेरा और प्रकाशकजी का प्रेम। हम दोनों एक दूसरे की सुविधाओं का पूरा खयाछ रखते थे। विशेष मतभेद तो था ही नहीं, अगर थोड़ा बहुत मतभेद होता तो एक दूसरे के कार्य का समर्थन करते थे। यहीं कारण है कि जब मैंने सत्यसमाज की स्थापना की और पत्र जैन-समाज के बाहर जाने लगा तब प्रकाशक जी का कुछ मतभेद रहने पर भी उनने बराबर मेरी इच्छा के अनुसार काम किया। यहां तक कि जब मैंने पत्र का नाम बदल कर सल्सन्देश करना चाहा तब भी उनने कोई इतराज न किया। हालां कि उनकी इच्छा नाम बदलने की और कार्यक्षेत्र बदलने की न थी।

इतना करने के बाद भी जब पत्र वर्धा आया तब पत्र पर करीब ७००) रु. का ऋण था वह भी उनने चुका दिया और फिर सत्यसन्देश से नहीं लिया। ऐसे अच्छे सहयोगी मित्र के पाने से ही पत्र ऐसा कार्यक्षम बन सका।

जैन जगत और सत्यसन्देश के सम्पादन द्वारा मुझे समाज-सेवा का अच्छा अवसर मिछा । यह पत्र न होता तो जिस रूपमें मैं आन्दोछक बन सका उस रूपमें कभी न बन पाया होता , शायद किसी दूसरे रूपमें साहित्यिक क्षेत्र में उतरा होता। पर जो कुछ हुआ उसमें जैनजगत या सत्यसन्देश का काफी हाथ है । जैन-जगत का सम्पादन निष्फल नहीं गया।

(२३) विविध आन्दोलन

इन्दोर में विजातीय-विवाह का आंदोलन ही गनीमत था पर वम्बई में इतना भय नहीं था—साथ ही 'जैन-जगत' पत्र हाथ में था इसिलिये प्रबल आंदोलक बन गया। सुधार के विरोध में जो भी आये उन सब ऊपर टूट पड़ता। लेखनी द्वारा आक्रमण करने में दया-मायाका कुछ काम न था। हाँ, सम्यताका खयाल रखता था।

स्थितिपालक दल की नीति समाज को भड़काने की रहती थी। विजातीय-विवाह से समाज नहीं भड़कती तो विधवा-विवाह से सही-इसी नाम से समाज को भड़काने लगते। कुछ दिन तक मुझे रजस्वला की को मंदिर में ले जानेवाला कहा गया। ऐसी बातों का यह परिणाम होता था कि उनपर भी मैं लम्बे लम्बे शास्त्रीय विवेचनापूर्ण लेख या लेखमालाएँ लिख मारता था।

एक दिन सुधारक कहलाना भी कुछ निंदाजनक समझा जाता था पर विजातीय विवाह आन्दोलन की सफलता से तथा जैनजगत् के आन्दोलनों से वह बात न रही । सुधारक और स्थितिपालक दल बराबरी पर आगये इसलिये यह सोचा गया कि किसी तरह दोनों दलों में सुलह करली जाय । इसलिये सेठ हुकुमचन्दजी के यहां इन्दोर में एक सुलह मीटिंग की योजना की गई । सुधारक लोग इसके लिये बहुत कुछ हुकने को तैयार थे पर इतने पर भी स्थितिपालक पंडित लोग राजी न हुए । उन्हें कुछ लोगों के, खास कर मेरा, नाम महासमा में शामिल करने में बड़ी आपित थी।

यह अच्छा ही हुआ क्योंकि में ऐसे समझौतों से कोई लाभ नहीं देखताथा कम से कम वह मेरे जीवन के कार्यक्रम के विरुद्ध था। विजातीय विवाह का आन्दोलन कर सकते हो पर अमुक अमुक आन्दोलन नहीं कर सकते, इस प्रकार की रातीं पर यह समझौता खड़ा होनेवाला था । मैं इस समझौते पर दो चार महीने से अधिक नहीं टिक सकता था । मेरे जीवन के कार्यक्रम में तो एक के बाद एक आन्दोलन थे और वे सिर्फ आन्दोलन ही न थे अवसर पड़ने पर मैं उन्हें कार्यपरिणत करना कराना चाहता था, इसिल्ये यह समझौता निश्चित ही टूट जाता । स्थितिपालक पंडितों ने अगर यह समझौता स्वीकार कर लिया होता और जब कल विधवा विवाह आदि का आन्दोलन खड़ा होता तो विरोधी पंडित फिर उछल कूद कर सुधारकों को अलग करते । पंडितों और सेठों को रिमाने का मार्ग सुधारकों का नहीं होना चाहिये। मैं इस विषय में अपनी एक ही दृढ़ नीति रखता था कि जनता के सामने अपनी सचाई युक्ति आदि से प्रगट करना, साबित करना, इस प्रकार जनता को स्तन्ध करके थोड़े बहुत आदिमयों को लेकर उस सुधार की कार्यपरिणत करना । इसके बाद अगर जनता का प्रक्षीम हो तो शहीद होने की अपनी तैथारी बताना, डटे रहना, अपनी सचाई का प्रचार करते रहना । इस ढंगसे धीरे धीरे सुधार रिवाज बनता है जनता झुकती है बाद में बाकी रहे सहे झुकते हैं । इतना आन्दोलन तुम कर सकते हो और इतना नहीं कर सकते, इन बातोंके समझौते में शक्ति बबीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है । धीरे धीरे किस तरह आन्दोलन करना यह हम स्वयं निर्णय करेंगे । हम जनता की नाड़ी

अपने हाथ से देखेंगे जनता के दलालों के हाथों नहीं।

यही थी मेरी नीति, इसी नीति पर मैं चला, चल रहा हूं कदाचित् मिषण्यमें भी चल्रेगा । यह तो सुधार आन्दोलनके सौभाग्य की बात थी कि इन्दोर की सुलह मीटिंग असफल रही समझौता न हुआ । अगर सफल हुआ होता तो सुधार आन्दोलन के कुछ वर्ष खासकर मेरे जीवन के कुछ वर्ष सुधार की दृष्टि से व्यर्थ गये होते।

मेरे खयाल से समझौता लेन देन की चीज है परन्तु जहां सत्यासत्य का निर्णय करना है रोगी की चिकित्सा करना है वहां सत्य ही सब से अधिक प्रबल है।

आन्दोलन जोर से चल रहा था स्थितिपालक दल टिक नहीं रहा था इसका मुख्य कारण यह था कि उनने श्रीगणेश जुग किया था। विजातीय विवाह आन्दोलन का विरोध किया उनने जैन शाखों के आधार से, पर विजातीय विवाह के समर्थन का साहित्य जैन शाखों में जितना भरा पड़ा है उतना शायद ही कहीं हो। बात यह है कि म. महावीर ने जैन धर्म की स्थापना जिन जिन बातों के लिये की थी उनमें जाति पांति के बन्धन तीड़ना भी मुख्य था। इसिलिये जैन शाखों में असवर्ण विवाह आर्यन्लेच्छ विवाहों के उदाहरण भरे पड़े हैं। अब उनका विरोध शास्त्र के आधारसे करना समाज की आंखों में धूल झोंकना था।

सामाजिक दृष्टि से अगर विरोध किया होता तो भी स्थिति-पालकों को सफलता न मिलती, क्योंकि कई अल्पसंख्यक जातियों को इसकी बहुत जरूरत थी, फिर भी इतनी असफलता न मिलती। सामाजिक दृष्टि से तो दोनों पक्ष में कुछ न कुछ कहने की गुंजाइरा थी पर शाखों की दृष्टि से तो विजातीय विवाह के विरोध का पक्ष बिलकुल कमजोर था। स्थितिपालक पंडितों से प्रारम्भ में जो यह मूल होगई सो फिर नहीं सुधरी। और इस क्षेत्र में उन्हें जो मुँहकी खाना पड़ी उसने इनकी प्रामाणिकता को ऐसा धक्का लगाया कि आगे की बातों की घोषणाओं का भी इनके मुँह से कुछ मूल्य न रहा। स्थितिपालकों की इस परिस्थिति से मुझ काफी बल मिला। मेरे पक्ष की प्रबलता मेरी योग्यता की प्रबलता मेरी योग्यता की प्रबलता मी मानी जाने लगी। मुझे इससे काफी आत्म-विश्वास भी मिला। आप इसे घनंड भी कह सकते हैं क्योंकि इससे मुझे बिरोधी विद्वानों के न तो पांडित्य पर श्रद्धा रही न उनकी प्रामा-णिकता पर।

मुनिवेषियों से भिड़न्त

जब स्थितिपालक दल टिक न सका तब विरोधी विद्वानों ने जैन मुनियों का सहारा लिया । दिगम्बर जैन समाज में मुनियों के विषय भें अट्ट श्रद्धा थीं क्योंकि उस समय दि जैन मुनि कोई थे ही नहीं और शासों में मुनियों का जो वर्णन मिलता है वह अर्थन्त श्रद्धोत्पादक है। कुछ समय पहिले एक मुनि अनन्तकीर्त्त हुए थे जो कि मक्तों की गलती से आग में जल मरे थे तब से जनता की मुनिमाक्ति इस जमाने के मुनियों के लिये भी स्थिर हो गई। इस मिक्त का उपयोग कुछ लोगों ने कर लेना चाहा और वे मुनि बन गये। इनमें प्राय: सभी अपद थे इसलिय उनको अपना महत्त्व बनाये एकने के लिये कुछ पंडितों की जरूरत थी। इधर पंडित

यह चाहते थे कि अपनी बात का अगर इन मुनियों से समर्थन कराछिया जाय तो जनता को अपनी तरफ अच्छी तरह खींचा जा सकेगा।

जहां तक राजनीति का सम्बन्ध है, पंडितों की यह चाल उनके रक्षण के लिये काफ़ी अच्छी थी । पंडितों और मुनियों दोनों के अपने अपने स्वार्ध थे इसलिये दोनों किल मये । मुनियों ने पंडितों के विचारों का समर्थन किया पंडितों ने मुनियों को परम बीतराग सर्वज्ञ आदि कहना ग्रुरू किया। पर इसका भयंकर परिणाम यह हुआ कि घोर से और दुराचारी मुनि-वेषियों का समर्थन मी पंडितों को करना पड़ा इसलिये अन्त में सब की लिटिया डुवर्गई।

पर यह सब पीछे की बात थी। पहिले तो जब सुधारकों के सामने लड़ने के लिये मुनि लोग खड़े दिखाई दिये तब सुधारक भी किंक-र्तन्यिवमूढ़ होगये। सुधारक पत्र भी मुनिवेषियों के विषय में मौन धारण किये रहे। सचमुच सुधारकों के सामने एक समस्या ही खड़ी हो गई। मुनिवेषियों को लेड़ना भीरमलों के लत्ते में हाथ डालना था।

पर इस तरह चुप कब तक रहा जाता अन्त में जैनजगत् ने इस मोर्चे पर उटने की तैयारी की । मुनि अशिक्षित थे शिथिला-चारी भी थे इसल्चिये एक दो सज्जन दबी जवान से कुछ कहते तो थे ही, खासकर ऐसी आवाज पं. गणेशप्रसादजी वर्णी ने निकाली थी, पर इसका कुछ परिणाम नहीं हो सकता था, इसके लिये व्यव-स्थित रीति से आन्दोलन करने की जरूरत थी । उस समय जैन- जगत् ही यह काम कर सकता था और उसीने किया।

र्थन जा

न्य

नेप

P

<u>[</u>]

1.4

ĦÀ

ii.

मीन

1

214

148

छ। तो

યું

13.

र्गेन-

'मुनिधर्म की रक्षा करो ' इस शीर्षक से मैंने एक छेख छिखा जो १ मार्च १९२८ के जैनजगत् में अप्रछेख के रूप में निकला उसमें जैन शाकों की दृष्टि से मुनिवेष की निरर्थकता, मुनिपद का महत्व और इन मुनियों के शिथिलाचार की तरफ संकेत था साथ ही यह भी बताया था कि अयोग्य मुनियों की पुराने समय में कैसी छीछांछेदार होती थी।

इस लेख के निकलते ही चारों तरफ से गालियों की बौछार आने लगी । सुधारक कहलानेवालों ने भी विरोध किया और मिलने पर लाल पीली आँखें दिखलाई । पर मैं दबा नहीं, बल्कि लेखनी को और तेज किया । हाँ, इस बात का पूरा खयाल रक्खा कि कोई झूठी बात न निकल जाय । साथ ही अपनी बातें शास्त्र के अनुसार लिखीं।

इस चर्चा में कोई कोई आक्षेप और उनके उत्तर बड़े दिल-चस्प होते थे। जब बहुत से लोगों ने समाचार-पत्रों में चिट्ठी-पत्री में या मिलने पर मुनिनिदक कहकर मुझे खूब गालियाँ दीं तब मैंने लिखा—

गालियों का स्वागत करने का अवसर मनुष्य को दो तरह से मिलता है। जब वह लड़के की समुराल में जाता है तब समिधनें गाली गाया करती हैं या वह सुधारक बनता है तब स्थिति-पालक लोग गाली गाया करते हैं—ये दोनों ही अवसर बड़े सीभाग्य से मिलते हैं। पहिले अवसर की तो हमें आशा नहीं है इसलिये दोनों का हर्ष हम एक ही अवसर पर मना लेते हैं।

यह थी मेरी बेशमीं, जिसके बछ पर मैं गालियों का तथा निन्दा आदि का सामना किया करता था। उस समय मैं हरएक आक्षेप का उत्तर दिया करता था। इस प्रकार के उत्तरों का संग्रह किया जाय तो एक दिलचस्प पुस्तक बन सकती है। सुनि-वेषियों के दोषों की आले।चना भी ऐसी ही दिलचस्पी से विनोदपूर्ण तथा तर्कपूर्ण भाषा में किया करता था। मुनिवेषियों को इससे बहुत परेशानी उठाना पड़ती थी और इसके लिये उनको और उनके अनुयायिओंको एक से एक बढ़कर छल से काम लेना पड़ता था।

ज्यों ही जैनजगत्ने उनके विषयमें ऐसी कोई बात प्रकाशित हुई जिसके प्रगट होने से जनता पर मुनियों का प्रभाव कम हो जायगा त्यों ही उस कार्य को या रीति को बन्द किया जाता आर किर कहा जाता-कोई देखले, यह बात नहीं है, जैन-जगत झूठ लिखता है। किर जैन जगत लिखता कि हमारा लिखना कहाँ तक सल था और किर किस छल से यह बात बन्द की गई। पर छल से ही क्यों न हो सुधार किया इसके लिये धन्यवाद देता।

प्रारम्भ में ही इस आलोचना आदि का परिणाम यह हुआ कि सम्मेदशिखर से जब मुनिसंघ लौटा जब उत्तर भारत के लोगों ने न तो उन्हें आहार दिया न संघ का साथ दिया इसके लिये विरोधी विद्वानों को पर्चे बाँटने पड़े, लेख लिखने पड़े, लोगों की अन्धश्रद्धा को उत्तेजित करना पड़ा। जनसाधारण में अन्धश्रद्धा तो होती ही है इसिछिये मुनिवेषियों ने उसका लाभ तो उठाया और वे आज भी उठा रहे हैं पर
एक बार मोती का पानी उतरा सो उतरा । मुनिवेष छेनेवालों में
न तो कोई त्यागी था न आत्मार्थी न समाजसेवी, इन सब के
कोई न कोई ऐहिक स्वार्थ थे इसिछिये फिर इन्हीं लोगों में आपस में
लड़ाइयाँ होने लगीं, कइयों के दुराचार इतने बढ़ गये कि बदबू से
बीर से घोर अन्धश्रद्धालु भी नाक मुँह सिकोड़ने लगे । स्थितिपालकों
को तब भी इनका समर्थन करना पड़ता था, इन पंडितों
के समर्थन से दुराचारियों की खूब बन आई
पर कब तक चलती आखिर मुनीन्द्रसागर आदि का ऐसा मंडाफोड़ हुआ उनके अर्थसंग्रह तथा अन्य दुराचारों का ऐसा नग्न
रूप समाज के सामने आया कि जैनजगत के और मेरे उग्नविरोधियों ने भी कहा कि जैनजगत को अपन ज्यर्थ दोष देते हैं
वास्तव में वह ठीक ही लिखता है।

मुनिवेषियों की पूजा अब भी होती है उनके ठाठबाट अब भी छोट मोटे राजाओं सरीखे हैं पर न तो वह श्रद्धा रही है न वह प्रामाणिकता। सुधारक कहलनेवाले तो जाने दाजिये पर स्थिति-पालकों के प्रमुखपत्र भी किसी न किसी मुनिवेषी का विरोध किया करते हैं। मुनिवेषियों की निन्दा से ही अब कोई मुनिनिन्दक या निथ्यादृष्टि नहीं कहलाता। पर इससे भी बड़ी बात जो हुई वह यह कि उनके वचनों की प्रामाणिकता नष्ट हो गई है। मुनि के शब्दों का विरोध करना आगम विरोध है, ऐसी मान्यता अब नहीं रही है। लोगों ने समझ लिया है कि मुनियों का ज्ञान से या विचार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अब किसी सुधार आन्दोलन के विरोध में मुनिवेषियों का उपयोग निरर्थक है अथवा इतना ही उपयोग है जितना साधारण आदमी का होता है।

स्थितिपालकों ने सुधारकों का निरोध करने के लिये मुनि-विधियों का जो उपयोग किया उससे कुछ समय के लिये सुधार आन्दोलन को धका अवश्य लगा, उससे कुछ समय और शाक्ति वर्बाद भी हुई पर इससे सुधारकों की अपेक्षा स्थितिपालकों का अधिक नुकसान हुआ, अन्त में सब के पाप का फल समाज को भोगना पड़ा। अगर मुनिवेषियों की ओट न लीजाती और स्वर्गीय पं. गोपालदासजी के समय में पंडितों की जो मनोवृत्ति थी वहीं रहती तो कम से कम निम्नालिखित लाभ अवश्य हुए होते।

१-मुनिवेषियों में उच्छृंखलता दुराचार आदि का इतना प्रवेश न हुआ होता जितना होगया ।

२-मुनिविषियों का उपयोग समाज हितकारी अनेक कामों में हुआ होता।

३ - समाज में अन्धश्रद्धा न बढ़ी होती और उसके पीछे पीछे लाखों रुपयों का जो नाश हुआ वह बहुत कम हुआ होता।

४-मुनि संस्था व्यवस्थित और संगठित बनी होती और उसमें शिक्षा का प्रचार हुआ होता।

५-विद्वानों में विचारकता और उनके जीवन की उपयोगिता अधिक रही होती।

६—दुराचार के शिकार होकर या छोगों की विवेकहीन भक्ति के शिकार होकर जिन मुनिवेषियों को मरजाना पड़ा उन्हें न मरना पड़ा होता।

७ - जैनेतर जगत् पर जो बुरी छाप पड़ी वह न पड़ी होती न साम्प्रदायिक देव इतना बढ़ा होता ।

८-बहुतसी नई दलवन्दियाँ खड़ी न हुई होती। और भी ऐसी ही कुछ बातें कहीं जा सकतीं हैं। खैर, इसके सिवाय और क्या कहा जाय कि जो होना था

सो हुआ। तमाज की बहुत सी हानि करके यह मुनिवेषिकांड भी खत्म हुआ।

विधवाविवाह का आन्दोलन

जैन पंडितों में और उनके संसर्ग से जैन मुनियों में यह बीमारी आ गई थी कि जब वे विजातीय-विवाह आदि की चर्चामें नहीं जीत पाते थे तब सुधारकों को विधवा-विवाह का पक्षपाती कहने लगते थे। इस विषय में सुधारकों की पाँच श्रेणियां थीं।

१ — एक तो वे जो विजातीय-विवाह आदि के समर्थक थे पर विधवाविवाह के विरोधी थे।

२ — विधवा-विवाह के समर्थक थे पर समाज में अपना स्थान बनाये रखने के लिये उसका विरोध करते थे।

३ — बातचीत में विधवा-विवाह का समर्थन करते थे पर जनता के सामने किसी बहाने से निकल भागते थे या दबी जबान में विरोध करते थे। 8 — विचवा विवाह का प्रचार नहीं करते थे पर कोई उन से पृष्ठे तो वरावर समर्थन करते थे।

५ -- विधवा-विवाह के प्रचारक थे।

पंडित लोग पहिली तीन श्रेणी के लोगों को बारबार छेड़ते थे और समाजमें उनको विधवा-विवाह के पक्षपाती के रूप में घोषित करते थे। ब्र. शीतलप्रसादजी उक्त पांच श्रेणियों में से दूसरी श्रेणी के थे। उन्हें इस बात में अधिक से अधिक सताया जाता था। समाओं में उनसे विधवा-विवाह के विरोध में बुलवाया जाता था। पंडित लोग समझते थे कि एक समाज-सेवक व्यक्ति को बार बार अपने दिल को चोट पहुंचाने को विवश करनेमें हमारी जीत होती है। बम्हचारी जी में भी एक तरह की कमजोरी थी, इस तरह वे अपनी इज्जत बचाने में ही कल्याण समझते थे।

एक बार उनने मुझ से कहा था-मेरे विचार विधवा-धिवाह के समर्थक हैं लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें जीते जी प्रगट कर सकूं पर जब मरने लगूंगा तब लिख अवस्य जाऊंगा।

पंडितों को अगर विधवा-त्रिवाह का प्रचार ही रोकना होता, सुधारकों को गिरान का भाव न होता, तो वे ब्रह्मचारी जी सरीखें लोगों की कभी छेड़खानी न करते, इस तरह उन्हें अपने पक्ष सम-र्थनमें विशेषलाम हुआ होता। पर ऐसा मालूम होता है कि पंडितों को विधवाविवाहके विरोधकी उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी सुधारकों को गिराकर अपना स्थान समाज में ऊंचा बनाये रखने की चिन्ता थी। इसी माव के आवेश में उनने ब्र. शीतलप्रसादजी को इतना

तंगिकिया कि उन्हें अपने विचार प्रगट कर देने पड़े।

प्रगट तो कर दिये पर इस बात को छेकर अगर विजातीय-विवाह आन्दोलन की तरह उप्र आन्दोलन न मचाया जाय तो बद-नामी के सिवाय और कुछ भी हाथ आनेवाला नहीं है, इसबात को संब समझते थे।

विधवनिवाह का आन्दोलन इसके पाहिले भी चल चुका था। स्व. श्री दयाचन्दजी गोयलीय ने कुछ समय तक यह आन्दोनलन खुव चलाया था, श्री नाथूरामजी प्रेमी, श्री सूरजभानु जी वकील आदि ने भी जोर लगाया था इतना होनेपर भी वह आन्दोलन ठंडा पड़ चुका था। विधवाविवाह का समर्थक होना तब भी लजा की बात समझी जाती थी।

बात यह है कि विधवायिवाह के विषय में धर्मशास्त्र की दृष्टिसे विचार न हुआ था या बहुत कम हुआ था और उसके समर्थन में भाषा भी पंडिताऊ नहीं थी। साधारणतः समर्थन का रुख यह होता था कि विधवाविवाह धर्मविरुद्ध भले ही हो पर वह समय की आवस्य-कता है इसलिये उसका प्रचार होना चाहिये।

समाज की परिस्थिति जैसी है, वह धर्म से न सही पर धर्म के नाम से जैसी चिपटी है, उसे देखते हुए किसी कहिंगिरुद्ध बात का धर्मिवरुद्ध कहते हुए भी प्रचार करना एक टांग से दीड़ना है। विधवाविवाह के समर्थन में मेरी नीति कुछ जुदी थी मैं उसे धर्मानु-मोदित ही नहीं, जैनधर्म का आवश्यक अंग सिद्ध करना चाहता था। मेरी नीति का तो किसी को पता न था या बहुत कम को

ia'

हेल

10

M

(Hª

Ħ

ĥ

dir.

कीर

था पर में उसका समर्थक हूं यह बात बहुतों को माछम थी। पर मेरी परिस्थिति कठिन थी। विजातीय विवाह के आन्दोलन के कारण में एक जगह से निकाला गया था अब विधवाविवाह के आन्दोलन के कारण भगाया जाऊं अथवा न भगाया जाऊं तो जिन संस्थाओं में काम करता हूं उन को समाज के कोपका शिकार बनाऊं, दो में से किसी एक लिये भी मेरी तैयारी न थी। उधर ब. शीतलसादजी पर चारों तरफ से बौछोरे पड़ रही थीं अगर उस समय विधवाविवाह के समर्थनमें आन्दोलन नहीं चलाया जाता तो ब. जी एक विकट संकट में पड़ जाते, इस बात को कोई सुधारक न चाहता था पर किया क्या जाय।

म. जी के दो—दो तीन—तीन दिन में पत्र आते थे कि 'मुझे धर्य बँधाइये, आन्दोलन ग्रुक्त कीजिये, पंडितों का सामना कीजिये आदि' मेरा भी मन उछल रहा था पर परिस्थिति लगाम खींच रही थी।

वैसे मेरी इच्छा खुद ही किसी ढंग से दो—तीन वर्ष बाद विधवा-विवाह का आन्दोलन उठाने की थी। मुनिवेषियों के साथ मिडना ग्रुक्त ही किया था। इस मोर्चे को ठिकाने लाने के बाद विधवा-विवाह-आन्दोलन उठाने की इच्छा थी। एक साथ दोनों आन्दोलन चलाने में वाम का बोझ तो बढ़ता ही था साथ ही एक साथ सामाजिक विक्षोभ भी इतना बढ़ता था कि उसका सामना करना कठिन था।

पर परिस्थिति कुछ भी हो, अवसर आन्दोलन खड़ा करने का आगया था । इसी समय बैरिस्टर चम्पतराय जी ने विधवा-विवाह के प्रश्न पर चर्चा करने के छिये ३१ प्रश्न भेजे । वे मैंने जैन-जगत में छपा दिये और छिखा कि विधवा-विवाह के विषय में जैनजगत की नीति मध्यस्थ सरीखी रहेगी, वह दोनों पक्षों के छेख छापेगा।

Ŋ.

पर इसके बाद भी गाड़ी अड़ी रही । किसी भी पक्ष का लेख नहीं आया। विरोधी छोग अच्छे ढंग से उन प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार न थे और समर्थकों में भी शास्त्रिय दृष्टि से कोई लिखने-बाला न था। मुझे तो दोनों पक्षों के लेखों की जरूरत थी। जैन-जगत की मध्यस्थता या अपनी मध्यस्थता बतलानी थी।

इसके लिय मुझे ही सब स्त्रांग करने पड़े। विनवाविताह के विरोध में एक छोटा लेख 'एक धमेंप्रेमी' के नाम से मैंने लिखा। इसके बाद बारी आई विध्वाविवाह के समर्थन के लेख की। यह मुझे लिखना था, पर लिखं किस नाम से हैं एकाध सज्जन ने कहा कि आप मेरे नाम का उपयोग कर सकते हैं पर मैं यह जानता था कि एकाध लेख लिखने से काम न चलेगा, यह तो वर्षों का रगड़ा है इसलिये कब तक दूसगे के नाम से लिखुँगा।

दूसरी बात यह कि इस आन्दोलन के चलाने में जो वर्षी तक पंडिताई का प्रदर्शन होनेवाला था उसका श्रेय दूसरे को कैसे देता ? इतनी उदारता तो शायद आज भी दिखाना पड़े तो आगा पीछा सोचना पड़ेगा फिर उस समय की तो बात ही क्या है।

अन्त में मैंने 'सन्यसाची' नाम रखकर विधवाविवाह के समर्थन में छेख छिखना शुरू किया । इस नाम के रखने में मूल कारण पंडिताई का धमंड था । विजातीयविवाह के आन्दोलन में मुझे जो सफलता मिर्ला थी उसके कारणों में थोड़े बहुत अंशों में पंडिताई भी थी पर उससे ज्यादा थी अमशीलता और सब से जादा था शाखों में विजातीयविवाह का समर्थन । इसलिये विजातीय-विवाह की सफलता में मुझे घमंड करने का पर्याप्त करण न था पर घमंड आगया जरूर, इसलिये जब विधवाविवाह के प्रकरण में पंडितों का सामना करने का अवसर आया तब मैंने 'अपना नाम सन्यसाची रक्खा।

सन्यसाची अर्जुन का नाम है और अर्जुन ऐसा धनुर्धर हुआ है जिसके आगे कोई टिक न सकता था । मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता इस घमंड में आकर मैंने अपना नाम भी अर्जुन के समान रक्खा। और अर्जुन के बहुत से नामों में से जो 'सन्यसाची' का चुनाव किया वह घमंड की सीमा थी, उसे विद्यामद तक कहा जा सकता है। सन्य बायें हाथ को कहते हैं अर्जुन बायें हाथ से भी बाण छोड़ सकता था इसिलिये उसका नाम सन्यसाची था। मैंने मनमें सोचा कि विरोधियों को मैं बायें हाथ से भी परास्त कर सकती हूं इसिलिये मैं सन्यसाची बनगया।

किसी समय जो मुझमें दीनता थी उसीसे मुझमें यह उन्माद या अहंकार आगया था। और जैसे लोगों से मिड़ना था उनकी मनो-वृत्ति भी इसी तरह की थी इसिक्टिये भी इसिक्षुद्रता को उत्तेजन मिला।

खैर, इस तरह सन्यसाची बनकर विधवाविवाह का खुव समर्थन किया। एक बार कल्याणी देवी के नाम से अपने छेखों का विरोध भी किया फिर बहिन कल्याणी के छेख का सन्यसाची के नाम से उत्तर दिया। इस प्रकार नाटक के पात्र की तरह नाना रूप घर कर विधवाविवाह प्रचार का खेल खेलना पड़ा।

इस चर्चा में जैनधम के अनेक सिद्धान्तों की काफी चर्ची हुई और विधवाविवाह सम्यक्त्व के अनुकूछ, अणुवत का अंग, सदाचार-पोंषक और अनेक तरह से समाज के लिये हितकारी सिद्ध किया गया। या स्व चर्चा श्री जीहरीमळजी सरीफ दिल्ली ने पुस्तका-कार भी छपाई, करीब २०० पृष्ठों में यह चर्चा निकली।

दो तीन वर्ष तक मुझे विधवाविवाह पर काफी लिखना पड़ा और जब विरोधियों में कोई विरोध करने के लिये आगे आने-वाला न रहा तभा मैंने भी यह चर्चा ढीली की । ब्रह्मचारी शीतल-प्रसादजी को जब कोई चैलेख देता था तब वह मेरे पास आजाता था और फिर वह सब चर्चा में निपटता था । इस चर्चा का काफी अच्छा परिगाम हुआ, अब विधवाविवाह के समर्थन में किसीको छजा न रही न धर्भविरोध का डर रहा।

इन आन्दोलनों के सिवाय सन् १९३१ तक और भी विशेष आन्दोलन हुए। दिगम्बर जैन-समाज में जो मान्यताएँ थीं उनमें काफी सुधार किया गया। प्रवृत्ति निवृत्ति, लोकाचार का का स्थान, आचार शास्त्र में परिवर्तन, स्त्री-मुक्ति, दिगम्बरस्य, शास्त्रों में आई हुई वैज्ञानिक मान्यताओं की आलोचना आदि को लेकर अनेक लेख लिखे - जगह जगह चर्चा भी की, पुराने मक्तों का खुणायात्र भी बना, पर हड़ता और अहंकार का ऐसा मिश्रण होगया था कि निन्दा आदि से डरकर पिछे हटनेमें मौतसे भी अधिक कष्ट माछम होता था। बम्बई आने पर चार-पांच वर्ष में काफी आन्दोलन किया, निर्भयता और भी बढ़ गई और ऐसा अनुभव करने लगा कि मैं अब निःप्रतिद्वन्द हूँ। अब लिखने का क्षेत्र काफी फैल गया - हर विषय पर निर्भयता और निःसंकोच भाव से कलम चलने लगा। लिखने के लिये नई नई बातें हूँढ़ना या लेखन में इतना परिवर्तन करना कि उसमें कुछ नवीनता रहे यह प्रयत्न तो सदा से था। फिर भी कभी कभी यह खयाल आने लगा कि अब तो सब आन्दोलन समाप्त हो गये, कुछ अंशों में वे कार्यपरिणत भी हो रहे हैं उनको उत्तेजन देने के सिवाय कुछ नया आन्दोलन और चाहिये। कुछ ऐसा मालम होता है कि नये नये आन्दोलन खड़े करने का न्यसन हो गया था। सो मैं इसके लिये नया विषय हूँढ़ने लगा या यों कहना चाहिये कि अभी मैं अपने थ्येय के मार्ग में ही था इसलिये आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा।

आन्दोलनों के विषय में मेरी एक अलग नीति थी । कुछ पुराने सुधारक मेरी इस नीति की आलोचना किया करते थे और उपदेश भी दिया करते थे कि लिखते जाओ कहते जाओ पर उत्तर प्रत्युत्तर खण्डन मण्डन के झगड़े में न पड़ो । मेरे खयाल से यह नीति ठिक नहीं है क्योंकि अपनी बात बोलने पर जब विरोधी उसका खण्डन करते हैं और हम उनके विरोध का उत्तर नहीं देते तो समाज के जपर हमारे विचारों की सर्चाई की छाप नहीं रह जाती। विरोधी लोग यह बोषणा करने लगते हैं कि इन्हें तो जो मम में आया सो बकना है सत्यासत्य का निर्णय थोड़े ही करना

है। दूसरी बात यह है कि जब तक उत्तर-प्रत्युत्तर के अिये हमारी तैयारी नहीं होती तब तक हम किसी विषय में सर्वांगीण विचार नहीं कर पाते। अपनी अपनी हांकने की चिंता में उचित अनुचित का विचार कम रह पाता है। यही कारण है कि पुराने सुधारकों ने बहुत कुछ लिखकर भी अपने विचारों की छाप जैसी चाहिये वैसी नहीं डाल पाई, पुराने पंडितों के दिल पर अपनी छाप न मार पाई।

मेरी नीति हरएक बात पर अन्त तक उत्तर प्रस्युत्तर करने की रही है। इससे समाज के ऊपर तथा विरोधी बन्धुओं के ऊपर तो छाप बैठती ही थी साथ ही सर्वांगीण विचार करने का काफी अवसर भी मिळता था और उसकी चिन्ता रहती थी।

जिस बात का मैं समर्थन करना चाहता, उसका खण्डन मण्डन मैं अपने आप ही कर डाछता था । अपने विचारों का विरोधी बनकर पहिछे मैं खूब आछोचना करता था और हर एक आछोचना का उत्तर देता था । अगर मुझे यह माछून पड़े कि मैं इस तर्क का था इस विचार का उत्तर नहीं दे पाता हूं तो ऐसा तर्क या विचार छोड़ देता था । यह सब विचार विचारों को प्रगट करने के पहिछे ही कर छेता था इससे बात खूब साफ और यथा-साध्य अकाट्य होती थी । उसकी मजबूती से विचारों का मूल्य भी अधिक बढ़ता था।

कुछ भाइयों का कहना था कि यो विरोधियों का उत्तर कहाँ तक दिया जायगा । वे तो कुछ न कुछ बकते ही रहेंगे हमें तो बहुत सा काम करना है ऐसी चर्चाओंमें उलझकर रह जायेंगे तो कैसे चलेगा ? मरा अनुभव इससे उल्टा था साथ ही विचार से भी यह बात ठींक न माल्स होती थी। अनुभव तो मुझे यह हुआ कि उम्र से उम्र विरोधी भी, जहाँ तक मैं स्मरण करता हूं, मुझे कोई ऐसा न मिछा जो उत्तर प्रत्युत्तर में [छिखने में] तीनवार से अधिक टिका हो। तीसरी वार में प्रायः सभी चुप हुए। इस प्रकार असीम चर्चा का अवसर नहीं आया।

विचार यह है कि अगर हमारे पक्षमें सचाई है तो घिरोधी को दो तीनवार की चर्चा के बाद मौन रहना पडेगा, अथवा उसे ऐसा निर्गल प्रलापी या टालबाज बनना पड़ेगा कि जो उस चर्चा को पढ़ेगा वहीं उसकी कमजोग को समझ लेगा। जब अपनी बात इतनी साफ सिद्ध होजाय कि विरोधी के समर्थन न करने पर भी साधारण जनता पर अपने विचारों की छाप छग जाय। मंछे ही वह माने या न माने] तो वहाँ चर्चा छोड़ी जा सकती है । विरोधी दुनिया को सरलता से घोखा दे सकता है पर अपने को ऐसी सरल-तासे भोखा नहीं दे सकता । इसलिये अपने युक्तियुक्त उत्तरों का असर विरोधी पर पड़बा ही है और उसकी छाया किसी न किसी रूपमें चारों तरफ फैलती है। इस प्रकार किसी एक चर्चा में जब-र्दस्त प्रतिद्वन्दियों का उत्तर देकर आगे बढ़ना ठीक होता है । विजातीयानिवाह विभवाविवाह जैनधर्म का मर्म, आदि आन्दो-लनों में मैंने इसी नीति से काम लिया । अपनी बात कहना, विरी-यों को उस पर खूब विचार करने देना, उनके वक्तव्य की उपेक्षा-न करना, तत्वनिर्णय और तत्वप्रचार दोनों दृष्टियों से उपयोगी है।

हां, एक बात अवस्य है कि चर्चा के पीछे जहां कोई विधायक कार्यक्रम हो वहां कुछ समय की चर्चा के बाद और एक नि:पक्ष विचारक को विचार की काफ़ी सामग्री देने के बाद विधायक कार्यक्रम को अमल में लाने की कोशिश भी करना चाहिये। क्योंकि बहुतसी बातें ऐसी होती हैं कि जब तक उन्हें कार्यपरिणत, न करो तब तक विरोध बना ही रहता है। विजातीयिवाह विध्यवाविश्राह के आन्दोलन इसी ढंग के थे। इसलिये बाद में उन्हें कियातमक रूप देने का प्रयत्न भी हुआ। फिर भी हर हालत में दूसरों को चर्चा का अवसर देना और उनकी बात पर उपेक्षा न करना आवश्यक है।

हां, किसी विषयमें गम्भीर चर्चा होजाने के बाद कुछ विरोधी लोग पिष्टपेषण आदि निरर्थक चर्चा करते रहते हैं उनपर उपेक्षा की जासकती है पर कोई नई युक्ति आवे उसपर उपेक्षा न करना चाहिये।

आज देशमें ऐसे भी न्यक्ति हैं जो अपने अनुभव की दुहाई देकर तथा विरोधी के वक्तन्यों पर पूरी उपेक्षा करके अपनी बात दुनिया के सामने रखते हैं उस में वे कुछ न कुछ सफल भी होते हैं फिर भी मेरी नीति वही है जो ऊपर लिख आया हूं

अनुभव की दुहाई या दूसरे मत की उपेक्षा के विषय में मेरे ये विचार रहे हैं।

१ - अनुमव की दुर्हाई वहाँ असरकारक होती है जहाँ मनुष्य अपने अनेक विचारों को कार्यपरिणत कर चुका होता है और उनकी सफलता की छाप दुनिया पर बैठी होती है। २-ऐसे लोग भी जब भीतर की आवाज आदि की दुर्हाई देकर अपनी बात कहते हैं और विचार का पूरा अवसर नहीं देते तब उनसे पहाड़ सरीखी भूलें हो जाया करतीं हैं वे अपनी भूलों को स्वीकार करके दुनिया पर अपनी नम्रता तो लाद सकते हैं पर भूलों के दुष्परिणाम को नहीं रोक सकते।

३-जहाँ अधिक तर्क वितर्क का अवसर न हो, तुरंत ही कुछ न कुछ कर्तन्य करना हो, जैसे युद्ध के मोर्चे पर, वहाँ सिर्फ अनुभव आदि से काम चलजाता है गुप्त रहस्य में भी यही बात है।

४—जिन बातों पर अनेक पहलुओं से गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा चुका है उन्हीं को जब कोई फिर फिर लाता है उस में कोई नई बात नहीं होती तब उपेक्षा करना पड़ती है।

मतलब यह कि विरोधी और मध्यस्थों को बोलने के लिये कम से कम अवसर देना, कुछ समय बाद विचारों को कार्यपरिणत करने की कीशिश करना अन्दोलन के विषय में मेरी नीति थी।

आन्दोलन करने के जितने साधन मेरे पास थे उन सबका उपयोग मैं भरता था। चर्चा व्याख्यान आदि की अपेक्षा लेखन ही सबसे बड़ा साधन था। पर लेखन के ढंग नाना थे। कविता, कहानियाँ, ऐतिहासिक अर्थ ऐतिहासिक घटनाओं का अपने रंग से चित्रण, संवाद, टिप्पणियाँ लेख आदि जितने ढंग से लिखकर मौलिकता लाई जा सकती थी मैं लाने की कीशिश करता था। बीच में मैंने 'धर्मरहस्यम्' नामका एक संस्कृत पद्यमय ग्रंथ लिखना शुरु किया जिसमें गौतम और श्रेणिक के संवाद के रूप में जातिपाँति वर्णन्यवस्था आदि पर काफी चर्चा थी। चर्चा कुछ दिलचस्प भी थी और गंभीर तथा मौलिक भी थी, फिर भी उसके दे। तीन सौ श्लोक बनाकर ही रह गया, क्योंकि गौतम के मुँह से भविष्य कहलाया गया था पर बाद में भविष्य कहलाना मुझे ठिक न माल्यम हुआ, क्योंकि ऐसे अलौकिक झानों की अन्धश्रद्धापूर्ण मान्यता गौणरूप में भी प्रगट करना मुझे अरुचिकर होगया था। दूसरी बात यह कि आन्दोलन का क्षेत्र बढ़ जाने से उस संकुचित चर्चा के विषय में लिखने से जी जब गया था।

धर्मरहस्यम् पन्द्रह पन्द्रह बीस बीस श्लोक के टुकड़ों में पत्र में प्रकाशित होता था साथ में अनुवाद और भावार्थ भी होता था। यद्यपि में संस्कृत और प्राकृत में प्रन्थरचना का विरोधी हूं फिर भी 'जैसे को तैसे' की नीति के अनुसार चाल चलने के लिये मैंने यह तूफान खड़ा किया।

संस्कृत में प्रंथ लिखा जाय और उसमें गौतम गणधर के मुँह से सुधारकों की तारीफ कराई जाय उनके मत का समर्थन कराया जाय स्थितिपालकों की मूढ़ता को कोसाजाय, यह सब तूफान ही था \

जैन शाखों में शाख की परिमाणा कुछ भी लिखी हो पर जनसाधारण का इस विषय में इतना पतन होगया है [उसमें विद्वानों का भी समावेश किया जा सकता है] कि शाख की परि-भाषा उनकी नजर में यही रह गई है कि जो प्रंथ संस्कृत या प्राकृत भाषा में बना हो, जिसमें जिनेन्द्र को नमस्कार किया गया हो और बनोनेशला मर गया हो वह शाख । मैंने धर्मरहस्यम् बनाकर शाख की दो शर्ते तो पूरी तरह कर ही दी थीं, रह गई थी तीसरी शर्त मरने की, सो सोचता था अपनी मौत से या इन आन्दोलनों में पैदा होनेवाले विक्षोम से मारे जाने के कारण मरना तो है ही, बस मर जाने पर तीसरी शर्त भी पूरी होजायगी इस प्रकार पिछले हजार वर्ष में जो विकृत शास्त्र वनगये हैं संस्कृत में जो जाली प्रथ रचना हुई है उसकी प्रामाणिकता की कर्ल्ड खुल जार्थगी। शास्त्र से शास्त्र लड़ाकर युक्ति तर्क के लिये मैदान साफ कर दिया जायगा।

जैनधर्म में परीक्षकता पर इतना जोर दिया गया है कि दि. जैन समाज में शाखों की ऐसी परिभाषा बन जाना आश्चर्य की बात है। यह परिभाषा यद्यपि छिखी नहीं मई पर व्यवहार में मानी अवश्य गई। इसीछिये जब धर्मरहस्यम् निकला तब बड़ी घनराहट फैली, इस अनर्थ (?) को रोकने के छिये बड़े बड़े अनुरोध पत्र और धमकी के पत्र आने छगे। सेठ ताराचन्दजी पर जोर डाला गया कि वे इस अनर्थ को रुकवावें। पर न तो ताराचन्दजी के विचार सुझ से मिन्न रह गये थे, न मेरी प्रकृति ऐसी थी। कि इस प्रकार दबाव में आकर धर्मरहस्य लिखना रोकदूं। इसिलिये कई महीने तक में लिखता रहा और विरोधी बन्धु भी कलिकाल आदि की दुहाई देकर और धर्मनाश (?) अनिवार्य समझकर चुप बैठ गये।

इन आन्दोलनों ने मुझे विचारक बनने, उत्तर प्रत्युत्तर करने, धमकी में न आने आदि की बहुत बातें सिखाई, हिम्मत भी बढ़ी, समाज का मनोवैज्ञानिक अनुभव भी हुआ, लेखनी का बशीकरण भी कुल होगया। मेरे जीवन की कली आखिर यी ही कितनी सी, इसलिये उसका फूल भी छोटा सा बना, पर उसकी खिलने का बहुतसा श्रंप इन आन्दोलनों को दिया जा सकता है।

[२४] जैनधर्म का मर्म

बम्बई में आनेपर तीनें। सम्प्रदायों से मेग गहरा ताल्छक होगया था । स्थानकवासी सम्प्रदाय के मुखपत्र जैनप्रकाश का तो मुख्य लेखक था और करीब दस वर्ष तक अर्थात् जब तक मुम्बई रहा तब तक मुख्य लेखक रहा इसल्विये स्थानकवासी समाज की समस्याएँ और उन लोगों की मनोवृत्तियों से काफी परिचित हुआ । मूर्त्तिपूजक श्वेताम्बर सम्प्रदाय के विद्यालय में न्याय और मागधी तथा धमेशास्त्र का अध्यापक था इसल्विये उनसे भी काफी परिचय बढ़ा, दिगम्बर समाज से तो जन्म का ही परिचय था।

एक तो बम्बई आने के पहिले ही कुछ विचारकता और निष्पक्षता आगई थी, इन्दोर में ही मैं स्थानकवासी और मूर्तिगूजक स्रेताम्बर साधुओं से मिलता जुलता था। बंबई आनेपर तीनों सम्प्रदाय के साहित्य देखने से विचारकता तथा निष्पक्षता को और भी पुष्टि मिली और एक समय ऐसा आगया कि जब मुझे तीनों सम्प्रदायों में विकार नजर आने लगे और यह सोचने लगा कि तीनों में जैनत्व है पर वह तीनों में विकृत है, इसलिये मेरा प्यान इस तरफ जाने लगा कि तीनों सम्प्रदायों की एकता कैसे की जाय और तीनों में आये हुए विकार कैसे हटाये जाँय।

इसी बात को लेकर अहमदाबाद की पर्युषण व्याख्यान माला में मैंने तीनों सम्प्रदायों की एकता पर व्याख्यान दिया। उसमें मत-भेदों को गौणकर या समन्वय करके तीनों सम्प्रदायों को मिलाकर एक जैनत्व पर जोर दिया गया था । अब मैं आन्दोलन के लिये ऐसा ही कोई विषय चाहता था। जैनधर्म के गहरे अध्ययन से मैं इस निश्चय पर पहुँच गया था कि आज के वैज्ञानिक युग कें ये पुराने धर्म अपने ज्यों के स्पों रूपमें टिक नहीं सकते। भूगोल आदि का प्रश्न सामने आनेपर जैन विद्वानों को किस प्रकार बगलें झांकना पड़ती हैं यह मैं छोटे से हां देखता आता था, प्राणिशास की खोज अब इतनी हुई है कि पुरानी मान्यताएँ बहुत सी बदलना पड़ेगी, द्रव्यक्षेत्र काल भाव भी ऐसा बदल गया है कि जैनाचार के पुराने नियम अब उतने उपयोगी नहीं हैं, कालमोह आदि के कारण भी जैन शास्त्रों में विकार घुस गये हैं यह भी समझता था। यह सब था पर जैन संस्कारों में जन्म से ही रहने के कारण जैनधर्म का मोह बहुत था। महावीर स्वामी पर असाधारण भक्ति थी इसलिये मत ही मन सोचा करता था कि मेरा जैनधर्म ऐसा अकाट्य बन जाय कि कहर से कहर नास्तिक और बड़े से बड़ा वैज्ञानिक उसका खण्डन न कर सके; ऐसा विशाल बन जाय कि एशिया यूरुप आदि सभी देशों के छोग उसे अपनासकें; ऐसा सुधरजाय कि आज की परिस्थिति के छिये बिछकुछ मै।जं हो ।

एक तरफ निष्पक्ष विचारकता दूसरी तरफ जैनधर्म का मोह दोनों की गुजर कैसे हो इसी चिन्ता में रहनेलगा। इतने में एकबार कलकत्ते के बाबू छोटेलाल जी सेठ ताराचन्द जी के यहाँ बैठे थे अकस्मात् में भी पहुँच गया, उनने जैनधर्म के विषय में कुछ प्रश्न किये। मैंने कहा-साधारणतः इन प्रश्नोंके विषय में जैन पंडितों का जैसा उत्तर होता है वैसा ही उत्तर दूं या अपने नये विचारोंके ढंग से उत्तर दूं। उनने कहा- पुराने ढँग के उत्तर तो मैं बहुत सुन चुका हूं मैं आपके स्वतंत्र विचार सुनना चाहता हूं। जब मैंने नये ढंग से उत्तर दिये तब वे बहुत प्रसन और चाकित हुये। उनने कहा-आप तो अपने असाधारण विचार इस तरह क्यों छिपाये हुवे हैं इन्हें समाज के सामने क्यों नहीं छाते ?

मैंने कहा कि जैनधर्म के सभी अनुयोगों के विषय में मेरे खास और गम्भीर विचार हैं। आज तक समाजसुधार आदि के विषय में जो मैंने गम्भीर विचार समाज के सामने रक्खे हैं उनपर मैंने वर्षी चुपचाप विचार किया है फिर पूरा निश्चय होजाने पर और काफी प्रमाण एकत्रित होनेपर भैंने उन्हें समाज के सामने रक्खा है। जैनधर्म के विषय में जो मैं विचार प्रगट करने वाला हूं वे आज तक के विचारों से कई गुणें क्रान्तिकारी हैं इसल्थिय उन्हें प्रगट करने में और भी अधिक सावधाती रखना चाहता हूं पांच वर्ष बाद मैं वे विचार समाज के सामने रक्खा ।

'पाँच वर्ष !' नहीं साहिब, पांच वर्ष बहुत होते हैं आप को अगर फिर विचार करना है तो खुशी से कीजिये पर एक बार उन्हें समाज के सामने रख तो दीजिय फिर उनपर जब चर्ची चर्छ तब उसपर विचार करके आप फिर सुधार करना । पांच वर्ष तक आप इन विचारों को रोककर रक्खेंगे, टेकिन न जाने पांच वर्ष में क्या हो ? उनका भाव में अच्छी तरह समझ गया । मेरे सब विचारों को जानने की उत्सुकता और उस उत्सुकता से पैदा होनेवाला आक्सिक विन्न का भय, उनकी उतावली का कारण था। पर पांच वर्ष की बाट देखने के मेरे बहाने में जो कारण थे उनका उल्लेख में न कर सका । पहिली बात यह थी कि में जानता था कि इन विचारों के प्रगट कर देने पर मुझे फिर आजीब्रिका से हाथ धोना पड़ेगा इसलिये सोचता था कि पांच वर्ष और निकल जाय तो में आर्थिक दृष्टि से इतना समर्थ होजाऊंगा कि नौकरी किये बिना अपनी गरीबी गुजर सकूंगा।

दूसरी बात यह थी कि आज तक मैंने जितने आन्दोलन क्रिय थे उनमें पूरा निर्णय किये विना सोई बात नहीं लिखी थी इसलिये अधिक से अधिक और ऊँचे से ऊंचे विरेधियों के रहने पर भी मैं अपनी बातपर दृढ़ रह सका था, अन्ततक उसका सम-थैन भी कर सका था । अब अगर ऐसी बातें लिखने लगू जिन्हें कल बदलना पड़े तो इससे कुछ घमड को ठेस पहुंचती थी।

यद्यपि मैं परिवर्तन करने और सत्य को ग्रहण करने को तैयार था पर अनेक कारणों से ऐसा घमंड आगया था कि जो सत्य कल दूसरों के छुझाने स मानना पड़ेगा उसे कुछ समय ठइर कर मैं ही क्यों न खोज निकाल । इस प्रकार आज तक जमाई हुई धाक की रक्षा, यशोलोलपता अहंकार आदि अनेक कारण ऐसे कि मैं पूरा विचार किये बिना लेखमाला लिखने को तैयार न था।

सका फिर भी मैंने स्वीकारता दे दाँ । क्योंकि उनकी यह बात

मुझे भी जची कि पांच साल में न जाने क्या हो ? पर मैंने यह सोच लिया कि लेखमाला पूर्ण विचार के साथ लिखी जायगी। दूसरों की पकड़ में साधारणतः कोई बात आसके ऐसी बात न लिखुंगा।

लेखमाला लिखे जाने के दो ढाई वर्ष पहिले डायरी में मैंने लेखमाला की रूपरेखा और कुछ विचार नोट करके लिख लिये थे। उनपर में समय समय पर विचार करता रहता था और नेय विचार मी जोड़ता रहता था। अगर बावू छोटेलालजी से चर्चा न होती तो इन्हीं नोटों के आधार से चार पांच वर्ष बाद लेखमाला लिखी जाती पर अब उनके बहुत पहिले ही लेखमाला लिखना निश्चित होगया।

लेखमाला की घोषणा कुछ महीने पहिले ही कर दी गई। दो लेख सामान्य व्याख्यापर थे इसलिये तो कुछ गड़गड़ न मची पर तीसरे लेख के निकलते ही तहलका मच गया उसमें जैनधर्म की प्राचीनता पर हमला सा किया गया था। फिर आंगे के लेख, सर्वज्ञता आदि का वर्णन तो मानों जले पर नमक छिड़कते रहे। इससे प्रचंड सुधारक कहलानेवाले भी मुझसे घुणा करने लगे।

आज तक जिनको में प्रचंड सुधारक और निष्पक्ष विचारक समझता था उन्हींने सब से ज्यादा आक्रमण किया। मैंने देखा कि उनके विरोध में और पुराने पंडितों के विरोध में कोई फर्क नहीं है। बड़े बड़े सुधारकों ने भी मतभेद को रात्रुता समझा। मेरा कहीं सन्मान न हो जाय, कोई मुझे व्याख्यान के लिये न बुळाले, जहां मेरी आंजी-विका थी वहां से छुड़ादी जाय तो अच्छा, इसका प्रयत्न अच्छे अच्छे सुधारकों ने भी किया, पत्र पढ़ना तथा भँगाना भी बन्द किया, कराया,

श्रीमानों पर अपना दबाव डालकर पत्र बन्द कराना चाहा, मेरे मित्रों सहयोगियों पर भी दबाव डाला, अन्त में प्रकाशक जी को फुसलाने की चेष्टा की कि वे मेरे लेख न छापें। जब किसी भी तरह सफलता न मिली, तब मेरी निन्दा करके या कुछ गालियाँ देकर सन्तोष माना। सुधारक कहलानेवालों का यह रुख देखकर मैं चिकत होगया। में आशा करता था कि इनसे लेखमाला वान्समर्थन होगा पर वे उम्र से उम्र विरोधी निकले।

इस निराशा को जीतनेका एक बड़ा भारी सहारा यह था कि
मैं भायुक था, जो कि अब भी हूं। मैं सोचता था कि जीते जी
दुनिया ने किसी को अच्छी तरह कब माना है है ईसा आदि बड़े बड़े
महापुरुषों ने भी निन्दा ही पाई थी पर आज वे अमर हैं। मैं उनका
शताश भी बन सका तो मेरा जीवन सफल है। बस, सफलता के
इसी कल्पित स्वम में मस्त होकर मैं घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों के निन्दावाक्य या उत्साह-नाशक वाक्य सह जाता था और जो विचार
करने पर ठीक लगता था वहीं करता था। गुजराती का यह पद्यांश
बहुतबार पढ़ा करता था।

छोकोनी अपकीर्तिमां हृदयनी साची ज कीर्ती बसे ।

सो हृदय की सची कीर्ति की घुन में लापवीही बढ़ाता जाता। इस दृदताकी बहुतसे लोग मेरा अभिमान समझते थे, बिल्फ मुझे हठी समझते थे। मुझे हठी समझनेवालों में मेरे सहयोगी और स्नेही मित्र भी थे। जब उनसे कोई कहता कि आप पंडितजी को [मुझे] समझाइये तब वे हँसकर कहते-पंडितजी तो मगवान की बात भी मानने को तैयार नहीं हैं। यद्यपि मैंने हठ से बचने की काफी कोशिश की है फिर भी खुब दृढ़ विचार प्रगट करने का ही खयाल रहा है इसलिये अपनी दृढ़ता को हठ से अलग बता सकने का अवसर नहीं पाया या कम पाया अथवा यों कहना चाहिये कि मैं हठ और दृदता का भेद बतलाने में अयोग्य साबित हुआ।

खैर, निन्दा स्तुति की चिन्ता न करके जैनधर्म को अकाट्य और सामयिक बनाने के छिये मैंने काफी कोशिश की । और उसीका फल था जैनधर्म का मर्म।

पुस्तकाकार छपाते समय इसका नाम जैनधर्ममीमांसा कर दिया गया क्यें।कि पुस्तक इतनी विशाल हो गई थी कि उसे मीमांसा कहना ही ठीक माञ्चम हुआ।

२५ सत्यसमाजकी स्थापना

यद्यपि सल्यसमाज की कल्पना सन् १९२४ में ही दिल में आगई थी पर उस समय सल्य-समाज के उस रूप की कल्पना नहीं थी जो पीछे दिलाई दिया। उस समय भेरी कल्पना की दौड़ अधिक से अधिक जैन-धर्म-मीमांसा तक ही थी। जैन-धर्म की संशोधित करना और उस संशोधित जैन-धर्म के प्रचार के लिये सल्य-समाज की स्थापना करना ऐसा ही कुल अस्पष्ट रूप उस समय था। कदाचित् सब धर्मों का खण्डन करके नया धर्म बनाने का भी विचार हो पर सल्य-समाज के वर्तमान रूप का उस समय ध्यान नहीं था। हां, उसके लिये आजीविका छोड़कर एक प्रकार का संन्यास या अर्धसंन्यास लेनेका विचार उस समय अवस्य था। फिर भी इसकी

अवधि नहीं थी कि वह मांगलिक अवसर कब आयगा। पर 'जैन-धर्म का मर्म' लिखना प्रारम्म करने के बाद अकस्मात एक बार उस मांगलिक अवसर का निश्चय होगया।

स्थानकवासी जैन मुनि श्री चैतन्यजी और उनके पिता मुनि कल्याणजी (जिनने कि अब जनसेवा के ठिये मुनिवेष छोड़िद्या है) मेरे लेखों को बहुत पसन्द करते थे, और बड़े चाव से पढ़ते थे। एक बार जब कि वे ब्यावर में ठहरे हुए थे मेरे विचारों के प्रचार के लिये तथा मुझ से चर्चा करने के लिये उनने मुझे ब्यावर बुलाया। ब्यावर में मेरे काफी ब्याख्यान हुए। मेरे स्वतन्त्र विचार भी लोगों ने बड़े शौक से सुने, इतना ही नहीं उनकी तारीफ भी की, मानपत्र दिया, इन सब बातों का मेरे दिलपर बड़ा प्रभाव पड़ा। में इतना समझा कि मेरे विचारोंको समाजमें जगह है। अगर इस तरह प्रचार किया जाय ता इसमें सन्देह नहीं कि इन विचारों को मानन-वाला एक विशाल दल बन सकता है। उस समय मुझे माळूम नहीं था कि समाज उदारता की बातें सुनना जितना पसन्द करता है उतना पालन करना पसन्द नहीं करता।

पर यह सब मुझे नहीं माछ्म था यह बहुत ही अच्छा था। क्योंकि मैंने तो अपने लिये इससे उत्साह ही पाया, और मरा दिल आगे बढ़ने के लिये, सर्वस्व त्यागकर अर्धसंन्यासी बनकर प्रचार करने के लिये लालायित होने लगा।

पर आखिर या बनिये का बच्चा, जोश में आकर इकदम कूद पड़ना बनियाई नहीं है, इसिलिये इकदम न कूदा । यह प्रतिज्ञा करली कि पांच वर्ष में नौकरी छोड़कर इस काम में लग जाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही यह विचार जोर पकड़ने लगा कि अब नौकरी छोड़ना चाहिय। मैंने पर्ना से यह विचार प्रगट किया। शान्ता (पर्ना) ने कहा नौकरी छोड़ने में तो कोई हर्ज नहीं है पर रिटियों के लिये किसी का आश्रित न होना पड़े इसका उपाय करलेना चाहिये। इसके लिये ऐसा करो कि जब दस हजार रुपये अपने पास होजायें तब नौकरी छोड़ देना।

मैंने पत्नी की बात का समर्थन करते हुए कहा कि जब दस हजार रुपया इकट्ठा होजायगा तब नौकरी छोड़ दी जायगी किन्तु अगर कुछ कम भी रहे और पांच वर्ष पूरे होगये तो भी नौकरी छोड़ दी जायगी। पत्नीने इसे मंजूर किया। इस प्रकार जून १९३७ नौकरी की अंतिम अवधि बनगई।

इस प्रकार सत्य-समाज की स्थापना के बहुत पहिले ही सत्य-समाज की स्थापना की बाह्य भूमिका बनने लगी। इसका श्रेय जैन-धर्म मीमांसा को ही है।

बाह्य मूमिका की तरह अभ्यन्तर भूमिका का श्रेथ भी जैन-धर्म-मीमांसा को ही है। क्योंकि जब मैं जैन-धर्म-का संशोधन करने छगा तब उसमें दो काम किया करता था-जो अनुचित माछूम होता था वह निकाछ दिया करता था और जो आवश्यक माछूम हुआ करता था वह जोड़ दिया करता था। इस प्रकार काम करने से मनमें यह विचार आने छगा कि इस प्रकार संशोधन करने से तो सभी धर्म एक से होजाँयगे। नैतिक उपदेश तो सभी धर्मों में पाये जाते हैं और विकार सब में आगये हैं इस प्रकार सब धर्म समान हैं तब जैन-धर्म की ही वकाछत क्यों करहं ? ये विचार मन में घूमने छगे पर इन को तुरंत व्यक्त न कर सका। कुछ मिहनों तक ये विचार मन में ही रहे। कभी कमी कुछ विशेष विचार कर छेता अन्यथा सारी शक्ति जैनधर्म का मर्म छिखने में जाती

इतने में पर्युषण पर्व आया । उस वर्ष अहमदाबाद की तरह बम्बई में भी एक व्याख्यानमाला की योजना हुई । मुझे लगा कि अपने ये विचार इस व्याख्यानमाला में ही ग्वस्तुं । इसल्ये भैने व्याख्यान का विषय चुना 'धर्मी में भिन्नता '।

मेरी दृष्टि में ये विचार काफी क्रान्तिकारी थे । मुझे उर था कि इस विषय में कुछ ऐसी मूळ न हो जाय जिससे विचारों की हँसी उड़ाई जाने लगे । इसिछिये व्याख्यान के पहिले दो बजे रात तक बैठकर मैंने वह व्याख्यान लिख डाळा। साधारणतः मैं कभी लिखकर व्याख्यान नहीं देता। मेरा वह पहिळा व्याख्यान था जें! मैंने लिखकर दिया था और आजतक शायद वहीं अंतिम है।

व्याख्यान में कई नई बातें थीं। यद्यपि उस समय मुझे सत्यसमाज का स्त्रप्त भी नहीं था पर सत्यसमाज का मूळ उस व्याख्यान को ही कहा जा सकता है। उस व्याख्यान की काफी तारीफ हुई बहुत से मित्रोंने उसे आशातीत मीळिक, एकदम नया कहा मुझे भी ऐसा माछम हुआ कि मैंने जीवन का पथ पाळिया है।

उस व्याख्यान के बाद भी दो वर्ष और निकले। जैनधर्म का मर्म तो लिखता रहा पर सर्वधर्म समभावका चिन्तन विशेष जोर पकदता गया। समभाव के ये विचार दो वर्ष तक पकते रहे और अन्त में उनने सत्य-समाज का रूप धारण कर लिया। सामाजिक आन्दो-लन की सफलता के लिये एक संगठन की आवश्यकता थी, इधर स्वतंत्र विचारों को मूर्तिमान रूप भी देना था इसलिये सत्य-समाज सरीखे एक समाज की स्थापना करना आवश्यक होगया। एकदिन रातभर बैद्धकर सत्य-समाज की रूपरेखा बनाडाली। उसमें सदस्यों की तीन श्रेणियाँ सत्यमन्दिर आदि सभी बातों का उल्लेख था।

पर इस नये समाजेक लिये ठीक नाम न सूझा। सन् १९२४ में सत्य-समाज नाम सूझा था। पर फिर वह याद ही न आया। इसिलिये सत्पशोधक समाज नाम से इस की स्थापना की गई। जिस रातको वह स्कीम बनी वह रात्रि भी मेरे जीवन की महत्वपूर्ण रात्रियों में से है, एक तरह से वह सब से अधिक महत्वपूर्ण है पर उसकी भी तिथि याद नहीं। आरही है। हां, यह योजना भादपद शुक्रा ८ वीर संवत् २४६० या १६ सितम्बर सन् १९३४ के अंक में प्रकाशित हुई इसिलिये यही दिन सत्याष्टमी के रूपमें पर्वदिन मानलिया गया।

योजना के प्रकाशित होने के चार छः दिन पहिले ही बाशीं के सेठ चुनीलालजी कोटेचा का पत्र आया था कि एक नये समाज की आवश्यकता है आप नया समाज स्थापित करें तो बड़ी छुपा हो। मेंने उन्हें लिखा कि नये समाज की योजना छुप रही है दो तीन दिन में आपके पास पहुंचेगी। योजना जब पहुँची तब उनने लिखा कि सत्य-शोधकसमाज तो एक दक्षिण भारत में है कोई दूसरा नाम रिखये। बाकी योजना बहुत अच्छी है।

रही थी। उसी की प्रेरणा थी की मैं प्रतिदिन मन्दिर में जाता था। और कोई खी शास्त्र सुननेवाळी मिळ जाती ते। शास्त्र अथीत् पद्मपुराण भी पद्ता था। इस प्रकार पंडित बनने की भावना जगी रहती थी और खिळाडी जीवन में भी बहाँ से निकळकर उन्नितं करने की प्रेरणा मिळती रहती थी।

(७)

सागर पाठशाला में प्रवेश

बुँदेलखंड के जैन समाज में पं. गणेशप्रसाद जी का बहुत नाम है। वे सागर पाठशाला के संस्थापक और अधिष्ठाता हैं। एकबार वे दमोह आये। वे शास्त्र में क्या पढ़ते थे यह तो नहीं समझ सका पर खुव पढ़ते थे, उनका आदर भी खुव होता था, उन्हें देख कर फिर पंडित बनने की लालसा तीव्र हुई, पर पिताजी से कहना व्यथ था वे मुझे बाहर भेजने को तैयार न थे इसालिये में उन पंडितजी के पास गया और एकान्त में मिलने के लिये बंटों बाद देखता रहा। बड़ी मुश्किल में एकान्त पाकर साहस बटोर कर मैंने उनसे कहा—में पढ़ना चाहता हूं आप भरती करलें। उनने सब हाल चाल पूछ कर कहा—तुम्हारे पिता कहेंगे तो तुम्हें भरती कर लंगा। मुझे मानों देवता का बरदान मिल गया।

मेरे साथी भाई उदयचन्दर्जा छहरी थे जिन्हें मैं उस समय गुड़ी कहा करता था उनके घरवाले भी उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। हम दोनों ने शिखुवर्ग में एक साथ प्रवेश किया था और एक साथ प्रायमरी में पास हुए थे। मैंने पदना छोड़ दिया था वे अंग्रेजी

सौ. शान्तादेवी सस्यभक्त

२६ पत्नी वियोग

एक दिन साकर उठा तो पत्नीने कहा-आज मेरे दाहिने हाथ में दर्द है। मैंने जरा नजर डालकर कहा-योड़ा मालिस करने से अच्छा हो जायगा। उस समय कल्पना भी नहीं थी कि यह मौत का दृत है...इसिल्ये कई दिन मालिस करने और सेक करने पर भी अच्छा न हुआ। डाक्टरों के पास छेगया, वैद्यों को दिखाया, सबने कहा गुमड़ा होगा पककर फ़टकर साफ हो जायगा । कुछ चिन्ता हुई, सोचा कुछ दिन छोंगे । पर बहुत दिन तक वह पका ही नहीं, किसी ने कहा यह ऐसा फोड़ा है जिसमें मुँह नहीं होता या भीतर मुँह होता है जरा खराब है काफी कष्ट देता है। चिन्ता बढ़ी, पर सिर्फ इसीछिये कि परेशानी लम्बी होगी । अन्त में पुर्लिटेस बाँध बाँधकर पकाया और नश्तर लगवा दिया। अब सोचा-चलो पाप कटा, दस पन्द्रह दिनमें भरजायगा । पर अच्छा न हुआ । बाद में हरिकसनदास हास्पिटल में रक्खा अच्छे से अच्छे डाक्कर ने आपरेशन किया फिर भी अच्छा न हुआ। फिर दो बार आपरेशन हुआ हाथ और कन्धे में जोड़ की हाईयाँ दोनों तरफ से थोड़ी थोडी काट डार्छ। गई फिर भी अच्छा न हुआ। पर किसी डाक्टर ने यह न बताया कि बीमारी क्या है। घाव बना ही रहा। इसी बीच शान्ता ने कहा-मेरी कमर के नीचे दाहिने तरफ कुछ दर्द रहता है। मैंने डाक्टर से कहा ! डाक्टर ने कहा-चिन्ता नहीं संब ठीक हो जायगा। उस समय भी मुझे न माछ्म हुआ कि यह भी एक मौतका परवाना है। मानों विधाता को यह भाछम होगया हो कि इस मामले

में रोगी से और रोगी के अभिमायक से बहुत छड़ना पड़ेगा इसिटिये दोनों तरफ से आक्रमण करना चाहिये।

बम्बई की चिकित्सा से निराश होकर शान्ता की मिरज ले गया वहाँ पम्प से एक सेर से भी अधिक पीप कमर के घान में से निकाली गई और दवा भरदी गई, वहां भी यह न बताया गया कि बीमारी क्या है । पर मिरज के डाक्टरी स्कूल के एक अध्यापक से कुछ परिचय हो गया था उनने बताया कि शान्ता की अस्तिक्षय की बीमारी है । कमर के पास जो घान था वह रीढ़ के क्षय का था।

अब कहीं मैं उस गम्भीरता को समझ सका। डाक्टरों की इस नीतिपर मुझे बड़ा खेद हुआ कि उनने बीमारी का पता अभी तक मुझे नहीं दिया। फीस छे छेकर भी यही कहते रहे कि फीड़ा है अच्छा होजायगा। उनने शायद यह समझकर कि बीमार का आभिमावक घत्ररा न जाय, नाम न बताया होगा पर उनकी इस मूर्खतापूर्ण दयाछता का परिणाम यह आया कि उनके हाथों से एक प्राणी की दुदेशा होगई या हत्या ही होगई। बहुत से डाक्टर, जिनमें बड़े बड़े डाक्टर भी शामिल किये जा सकते हैं, अपनी अपूर्णता को भी नहीं समझना चाहते वे शायद यह भी नहीं सोचना चाहते कि उनकी चिकित्सा के सिवाय भी चिकित्सा है और रोगी के अभिभावक को रोग का ठीक ठीक परिचय देकर उसे इच्छा- उसार चिकित्सा का अवसर देना चाहिये।

हरिकसनदास हास्पिटल में ऊँचे डाक्टर थे। एम.बी.बी.एस ते। वहां कम्पाउन्डर सरीखा काम करते थे। अपरेशन आदि करने रही थी। उसी की प्रेरणा थी की मैं प्रतिदिन मन्दिर में जाता था। और कोई खी शास्त्र सुननेवाळी मिल जाती ते। शास्त्र अथीत् पद्मपुराण भी पदता था। इस प्रकार पंडित बनने की भावना जगी रहती थी और खिलाड़ी जीवन में भी बहाँ से निकलकर उन्नितं करने की प्रेरणा मिलती रहती थी।

(७)

सागर पाठशाला में प्रवेश

बुँदेलखंड के जैन समाज में पं. गणेशप्रसाद जी का बहुत नाम है। वे सागर पाठशाला के संस्थापक और अधिष्ठाता हैं। एकबार वे दमोह आये। वे शास्त्र में क्या पढ़ते थे यह तो नहीं समझ सका पर खुव पढ़ते थे, उनका आदर भी खुव होता था, उन्हें देख कर फिर पंडित बनने की लालसा तीव्र हुई, पर पिताजी से कहना व्यथ था वे मुझे बाहर भेजने को तैयार न थे इसालिये में उन पंडितजी के पास गया और एकान्त में मिलने के लिये बंटों बाद देखता रहा। बड़ी मुक्तिल में एकान्त पाकर साहस बटोर कर मैंने उनसे कहा—में पढ़ना चाहता हूं आप भरती करलें। उनने सब हाल चाल पूछ कर कहा—तुम्हारे पिता कहेंगे तो तुम्हें भरती कर लंगा। मुझे मानों देवता का बरदान मिल गया।

मेरे साथी भाई उदयचन्दर्जा छहरी थे जिन्हें मैं उस समय गुड़ी कहा करता था उनके घरवाले भी उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। हम दोनों ने शिखुवर्ग में एक साथ प्रवेश किया था और एक साथ प्रायमरी में पास हुए थे। मैंने पदना छोड़ दिया था वे अंग्रेजी दिया, पत्नी के सामने भी व्याकुळता छिपाने की इच्छा हुई पर कुछ तो छिप ही न सकी इसिछिये उसे असळी बातका आभास मिळ गया और कुछ छिपाना अचित भी न समझा इसिछिये मैंने भी वह बात साफसाफ प्रगट करदी।

रात के समय दोनों ही चिश्वियोग के निश्चय से बड़ी देर तक रोते रहे। पर इस के बाद मैं सम्हला, मैंने उसे जीवन मरण का रहस्य समझाना शुरू किया । माछ्म नहीं उस दिन भैंने क्या क्या कहा पर जो कुछ कहा मुँहने नहीं हृदयेने कहा । सबह के पाँच बजे तक मेरा वह व्याख्यान चाछ रहा । इस के बाद मैंने देखा कि उस के हृद्य से मौत का भय निकल गया है कम से कम इस बीमारी से मरने का डर तो उसे बिल्कुल नहीं रहा है। उस दिन के बाद उस के जीवन में जो उल्लास रहा वह उसकी बीमारी देखते हुये असाधारण कहा जा सकता है। एक बार अस्थिक्षय की एक दूसरी बीमार स्त्री को देखने वह गई, वह स्त्री चल फिर भी नहीं सकती थी, न जाने उसके साथ क्या चर्चा होने लगी जिसके अंत में उस बहिन कहा-- ऐसा करूंगी ते। मर जाउंगी। शान्ता को मृत्युभय से बड़ा आश्चर्य हुआ, बोली— 'क्या तुम मौत से डरती हो! ऐसे दु:खमय जीवन की अपेक्षा मरना क्या बुरा है । मरने से दूसरा शरीर अच्छा ही मिलेगा 'उस समय प्रेमी जी आदि भी थे, उसकी निर्भयता से सभी को आश्चर्य हुआ । कार्लाकी रात की मेरी बातें उसने वेदवाक्य से भी अधिक प्रामाणिक रूप में दिल में जमाली थीं । उनके सहारे से उसने मानों मौत को जीत लिया था । उस को देखकर मुझे इस विचार

3

ŧ.

ħ

ij

1

দ্ব

वा

Ą

H

I

Į)

ર્વા

ì

8i

Ŕ

倬

ዥ

का अच्छा प्रमाण मिला कि मौत को जीतने पर ही अच्छी तरह जिया जा सकता है। यही कारण है कि उसदिन के बाद वह जितने दिन जिन्दी रही उल्लास के साथ रही बीमार की मनोवृत्ति लेकर न रही।

कार्ला के डाक्टर ने जब मौत की पूरी सचना देदी तब यह सोचकर कि जब मरना है तत्र घर पर आराम से ही क्यों न मरे, मैं उसे बम्बई ले आया। कार्ली के छोटे से डाक्टर की स्पष्ट-वादिता ने कितना उपकार किया और बम्बई के बड़े बड़े डाक्टरों ने कोई चेतावनी न देकर कितना पाप किया उसकी याद आज भी बनी हुई है और मेरा विचार यह होगया है कि डाक्टरों को डाक्टरी सीखने की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अपने अज्ञान को समझने की, अपने ऊपर अतिविश्वास न करने की, रे।गी पर उपेक्षा न करने की उसके पालक को भावधान करने की और ईमानदारी की जरूरत है। यो तो मेरे बहुत से विद्यार्थी भी डाक्टर हैं भित्र भी डाक्टर हैं भले और सहदय डाक्टरों से भी काम पड़ा है फिर भी बहुत से ऐसे डाक्टरों से काम पड़ा है कि जिनके अनुभवों ने डाक्टर जाति से घृणा सी पैदा करदी है। खासकर सरकारी या सार्वजनिक अस्पतालीं के डाक्टरोंके और उनके अस्पतालों के प्रबन्ध के तो बहुत कडुए अनुभव हैं।

कार्ला से लौटने के थोड़े दिन बाद की बात है, एकबार पिताजी बाजार में शाक भाजी लेने गये और ट्राम के जीचे आगये, उससे वे बेहोश होगये, कन्ये की हड़ी का जोड़ उखड़गया, पुलिस ने लेजाकर उन्हें जे. जे. हास्पटिल में छोड़ दिया। इधर जब वे शाक लेकर बड़ी देर तक न आये तब मैं ढूढ़ने निकला, सब मित्रों के घर देखे, पुलिस चौिकयों पर तलाश किया कि कोई अकस्मात् हुआ हो तो उसका रिपोर्ट से कुछ पता लगे, अन्तमें एक चौकी पर पता लगा तदनुसार ढूढ़ते ढूढते दुपहर के एक बजे मिले। वे बेहोश पड़े थे।

जब मैं उनके पर्लंग के पास पहुँचा तो वहां देखरेख करने-वालों ने तुरंत रोका, कहा-अमी नहीं शामको मिलने आना। मैंने कहा रेगी को यहाँ मैंने भरती नहीं कराया है, ट्राम के नीचे आजाने से पुलिस ले आई है आज के दिन मुझे इनके पास रहने दो किर इनके होश आजाने पर और न्यवस्था होने पर तुम्हारे नियमानुसार ही मिलने आऊंगा।

उसने कहा-नहीं नहीं, हम कुछ नहीं समझते, शामकी आना।
मैंने वहां के किसी डाक्टर से बात करना चाही पर उस समय वह
भी न मिछा और मुझे वहां से चछा आना पड़ा। छैर, घर आकर
मैंने पत्नी को तथा पड़ौसियों को खबर दी, बाजार से मोसमी
खरीदी और फिर हास्पटिछ पहुंचा। मैंने देखा पिताजी बिछकुछ
शिथिल हैं अभी भी कुछ कुछ बेहोश हैं, मुंह में से थोड़ा थोड़ा खन
आता है पर किसी को कोई पर्वाह नहीं है। मैने-कहा माई, इनको
खुबह से कुछ दिया नहीं गया है गरम प्रकृति है कुछ मोसम्मी का
रस देने दो। पर उन छोगों ने कहा-नहीं; डाक्टर साहिब से पूछे
बिना कुछ नहीं कर सकते। नौकरों का कहना ठीक था पर व्यवस्थापक खुद तो कुछ करते नहीं थे, रोगी का सेवक मोसम्मी का रस
न पिछा जाय सिर्फ इसकी व्यवस्था बाकायदा थी। मैने डाक्टर से
बात की पर सब पिंड छुड़ानेवाले मिछे। बोले-हम

कुछ नहीं कह सकते अमुक से पूछो। इस प्रकार अमुक जी से हिमुक जी और हिमुक जी से अमुक जी को तपासने तपासते और उन सब को समझात समझाते एक घंटा लगा तब कहीं में मोसम्मी का रस दे पाया। रस देते ही मुंह में से खुन आना बन्द हुआ, धीरे धीरे होश आया उनने मुझसे बातें कीं। हास्पिटल्वाली की लापवीही और बेजिम्मेदारी से और सहानुमूति न होने से पिता जी को सात घंटे तक तक अफ उठाना पड़ी। इस लापवीही से वे मर भी सकते थे। वहां जाकर जी मुझे अनुभव हुए और लोगों से मिलने में जी पता लगा उससे यह कहा जासकता है कि बहुतसे गरीबों के लिये कदाचित् ये मौतक नजदीकी रास्ते हैं।

हास्पटिलों की योजना बड़ी अच्छी और आवश्यक है, पर उनमें काफी सुधार की जरूरत है । रेगी को और उसके पालक को सहानुभूति की बहुत आवश्यकता है, हर एक कार्यकर्ता में वह होना चाहिये, रेगी के संरक्षकों को रोगी की वास्तावक स्थिति से परिचित कराना चाहिये, इनाम देनलेने की प्रथा नष्ट होना चाहिये, चिकित्सा सस्ती से सस्ती होना चाहिये।

आत्मकथा में इन सब बातों के भाष्य करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इन सुधारों की तरफ संकेत किया जा सकता है।

कार्छ से छौटकर कुछ मित्रों की सछाह से खासकर कार्रजा आश्रम के अधिष्ठाता ब्र. देवचन्दजी की सछाह से जछचिकित्सा का विचार किया । जछचिकित्सा के डाक्टर तो वहां थे नहीं, इसाछिये मैंने डाक्टर छुइकोने की जछचिकित्सा का अध्ययन किया

a

Ĥ

ते।

थी

ξĖ

वे

च

क

R

भी

का से

त्र

₹₹

Ħ9

3

स्र

3

다 위

जलिंचितिरस। एक माह ही अच्छी तरह कर पाया अगर उसी ढंग से छः माह कर पाता तो इसमें सन्देह नहीं कि शान्ता की जीवनयात्रा काफी लम्बी हुई होती। पर ज्यों ही तिबयत जरा अच्छी हुई कि शान्ता को प्रमाद आगया खानपान का संयम वह त रख सकी में भी कुछ ढीला होगया। कामका बोझ सिर पर था ही, इसलिये भी ध्यान कुछ ज्यादा बट गया। फिर भी उससे काफी लाभ हुआ। बजन ९० पाँड से ११२ पर पहुंच गया। अपरेशन में हुई। का जो भाग कट गया था वह न कटा होता तो हाथ की तकलीफ तो बिल्कुल न रहती। पर अब उन सर्वज्ञम्मन्य डाक्टरों से क्या कहा जाय? खैर, उस टूटी फूटी जलिंचिकिरसा से भी इतना लाभ हुआ। कि शान्ता एक वर्ष के स्थान में पांच वर्ष और जिन्दी रही।

बीमारी का समय, खासकर पहिला वर्ष, मेरे जीवन की कठिन परीक्षा का समय था। उन्हीं दिनों महावीर विद्यालय में नौकरी मिली थी पर छः महींने तक पक्की नहीं थी इसलिये मेरी दूसरी नै।करियाँ (जैन बोर्डिंग, श्राविकाश्रम, जैनप्रकाश की) भी चाछ था। अपरेशन से शान्ता का हाथ कुछ काम न कर सकता था इसलिये देविश भोजन कराने और दोवार मोसम्मी आदि का रस देने, अथवा यों कहिये कि स्नेहवश रोगी की बार वार परिचर्या करने चार बार हास्पटिल में जाता था। एक बार करीब पन्द्रह दिन कुछ कारणों से ऐसा प्रसंग आया कि उपर्युक्त सब काम करने के अति-रिक्त राटी बनाना, पानी भरना, वर्तन मळना कपडे धोना, आदि काम भी करने पड़े । फिर इसके साथ था जैनजगत् का सम्पादन और काफी पत्र-व्यवहार और अध्ययन । सुबह चार बजे से रात्रिके दस बने तक अविश्वान्त परिश्वन, और छोटे बड़े सभी तरह के कामों के समुदाय ने जीवन की अच्छी परीक्षा छी, पर इसे सध्येश्वर की असीम कृपा ही समझना चाहिये कि मुझ सरीखा तुन्छ प्राणी उस परीक्षा में यथासम्भव **उत्तीर्ण** हुआ । इतना ही नहीं कठोर परिस्थितियों का सामना करना सदा के लिये कुछ सहज हो गया बलिक उसमें आनन्द आने लगा । आज याद आता है कि मिरज सरीखे अपरिचित स्थान में शान्ता की परिचर्या के साथ रोटी पकाते तथा अन्य काम करते हुए भी मैं अनेक अच्छे अच्छे लेख लिख सका था । उन्हीं दिनों मैं अच्छी तरह अनुभव कर सका था कि सेवा करते करते या रोधी बनाते बनाते थकने पर लिखने बैठ जाना सेवा का विश्राम है और लिखते

लिखते थकने पर रोटी आदि में लग जाना लिखने का विश्राम है। इस मनोवृत्ति का जो निर्माण हुआ उसे सत्येश्वर की दया न कहूं तो क्या कहूं ? जीवन भर अपनी क्षुद्रता का जो अनुभव किया है उसे देखते हुए अपने पुरुषार्थ को गधाई देने की हिम्मत नहीं होती, और न सत्येश्वर की कृपा के सिवाय कोई महत्ता समझमें आती है।

बजन बढ़जाने पर शान्ता घरगृहस्थी का काम करने लगी पर घाव बने ही रहे, थोड़ी थोड़ी जलचिकित्सा करते जाना तथा घावों को प्रतिदिन साफ करते जाना बस इतना ही काम था इस में मुझे प्रतिदिन एक घंटे से अधिक समय नहीं देना पड़ताथा। हां, वाष्परनान या सूर्यस्नान के दिन दो घंटे लगजाते थे। इस तरह कई वर्ष चला। अब इतनी सेवा आदत में शुमार हो गई। अड़चन थी तो इतनी कि प्रचार के लिये में कहीं अकेला न जा सकता था इसिलये अपनी डाक्टरी की छोटी सी पेटी और शान्ता को साथ लेकर ही में प्रचार के लिये निकलता था।

परन्तु सत्यसमाज की स्थापना के बाद जब नौकरी छोड़कर स्थान खोजने की जरूरत माछम हुई और मेरा कार्य बहुत बढ़गया तब यह बरू डाक्टरी ढीळी पड़गई। मैं आठ आठ दस दस दिन के ळिये अकेळा ही बाहर जाने लगा, फल यह हुआ कि घाव बाहर से भरने लगे। मैं समझा घाव अच्छे होते जा रहे हैं पर उनने अपना श्रोत भीतर की तरफ कर लिया था और मवाद हृदय में एकत्रित होने लगा था पर यह सब मुझे तब न माछम हुआ।

आन्तिम वार जब मैं दक्षिण महाराष्ट्र के प्रवास से लौटा तो शान्ता को बीमार और मयंकर सिर दर्द से पीड़ित पाया | दिनरात सेवा की, बहुत से डाक्टरों को दिखाया, पर किसीकी समझ में न आया कि बीमारी क्या है। किसीने डिप्थीरिया कहा किसीने कुछ। उसके मरनेके बाद ही पता छगा कि अस्यिक्षय से उसका देहान्त हुआ।

मरने के आधे घंटे पिहिं जे तक डाक्टर इतना आखासन देते रहे कि मैं कल्पना भी न कर सका कि वह घंटे दो घंटे की मिहमान है। अंतिम समेप में ही एक डाक्टर ने कहा She is going (वह जा रही है) तब भैं समझा । इस समय मेरे दिख को अक्समात् इतना झटका लगा कि थोड़ी देर को मैं शून्य सा बन गया। अगर निराशा घीरे धीरे दी गई होती तो इतना झटका न लगता। खैर, इस तरह दैव के साथ छः वर्ष युद्ध करके भी अंत में मैं परास्त हुआ।

इस पराजय का मेरे ऊपर क्या असर हुआ और मेरे आगाभी कार्यक्रम को कितना धक्का लगा और उसे मैंने किस प्रकार सहने का निश्चय किया इसके विषय में मैंने सत्यसन्देश में निम्न-लिखित पंक्तियाँ लिखीं थीं।

"मुझे सन्तान की इच्छा नहीं थी, सीन्दर्थ की चाह नहीं थी, अविद्वता की भी निभा सका था, किन्तु उसकी जरूरत थी, क्योंकि उसके रहने से मैं खीसमाज में निर्भयता से काम कर सकता था, अधिक विश्वसनीय हो सकता था असंयम का भी बिल्न-कुल भय न था । इसके अतिरिक्त सुख दु:ख में एक ऐसा साथी भी था जिसने मेरे जीवन के प्रायः सभी जीवित दिन देखे थे "

"मैं यह तो नहीं मानता कि जो कुछ होता है सब अच्छे के छिये होता है परन्तु इतना अवस्य मानता हूं कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मनुष्य अगर अपने साहस और विवेक की जाग्रत रक्के तो उसे कोई अच्छा मार्ग मिल ही जाता है। मैं भी अपने को इसी कसौटी पर चढ़ाता हूं और इस महान संकट के आने पर भी, जिस मार्ग की पकड़ा है उसी पर आगे बढ़ना चाहता हूं। देखूं कहाँ तक उत्तीर्णता मिलती है और किस ढंग से मिलती है "।

२७ दाम्पत्य के अनुभव

जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब एक दिन एक वयस्क महिला ने मजाक में कहा कि-"जब दरबारीका विवाह होजायगा, तब वह अपनी स्नीके ही कहने में लग जायगा।" यह सुनकर मुझे वड़ा अपमान माछूम हुआ और मैंने जोर देकर विरोध किया कि 'कभी। नहीं ! ऐसा कभी नहीं हो सकता ! ' एक दूसरी बुद्धाने कहा-हमारा दरवारी ऐसा नहीं हैं, वह अपनी औरत को सिरपर कभी नहीं चढ़ायगा। यह सुनकर मुझे संतीष हुआ, और भैंने मन ही मन संकल्प किया कि मैं अपनी खीको इस तरह दबाकर रक्खूंगा कि सब मेरी तारीफ करें । इस प्रकार मुझ में मूर्ख स्त्रियों द्वारा पुरुषत्व का मद जागृत किया गया । इसका दुष्कल यह हुआ कि जब मेरी पत्नी मेरे घर आई तब मैं तिन दिन तक बोला तक नहीं, वह तो बेचारी माँ बापको छोडकर मेरे घर आई थी मेरा कर्तव्य उसका स्वागत करना था । परन्तु तीन रात तक वह जमीन पर सोती रही, परन्तु मेरे अहंकाररूपी पशुने मुझ में इतनी निर्देयता भरदी कि भेरे मुँह से एक शब्द भी न निकला । बात सिर्फ इतनी थी कि मैं चाहता था कि वह पहिले बोले। वह बेचारी, छोटी उमर

नया घर, स्त्रियोचित संकोच और लज्जा के मारे नहीं बोलती थी। किसी तरह लोगों ने इसका पता लगा लिया। पर मैं बेदाग निकल गया, उसे ही दबाया गया । चौथे दिन उसे ही बोलना पडा । और जब उसने न बोलने का कारण पूछा तो मैंने पूरी बेदामी और भृष्टतासे उत्तर दिया कि तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम पहिले बोलो ! यह केसी मूढता करता और नीचता थी । इसका जब जब स्मरण आया है तब तब मैंने अपने को धिकारा है। खैर, आजका नब-युवक इतना मूर्ख नहीं होता । परन्तु एक सामान्य बात तो इससे समझ में आती है कि वृद जन मूर्खतावश कैसा अनर्थ करा दिया करते हैं । शायद उनकी यह भावना होती है कि लड़का कहीं अपने हाथ से न निकल जाय, इसिलिये हे दाम्पत्य-जीवन के प्रेम में रोडे अटकाया करते हैं और पहिले से ही इसकी भूमिका बांधने लगते हैं । परन्तु इसका परिणाम दोनों पक्षों को अहितकार होता है। विवाह होनेपर भी मैं पढ़ता था, इसलिये छुड़ियों में ही वर आता था। घर में गरीबी थी; इस प्रकार मेरी पत्नी की न धनका सुख था, न दाम्पाय-सुख था । घर आनेपर सब वृद्ध स्त्री पुरुष मेरी पानी की शिकायतों का देर जमा कर दिया करते थे । उनकी इच्छा होती थी कि मैं परनी को मारू । सीभाग्यवश मुझमें इतनी पशुता नहीं थी, इसिक्टिये मैं उनकी शिकायतों को एकान्त में परनी के सामने रखता, इस प्रकार धीरे धीरे दोनों तरफ की बातों को समझने की कोशिश करता जिस बातमें वृद्धों का दोष होता उसमें बिलकुल चुप होजाता। वृद्धों को उलहना देकर मैं उन्हें और भी क्षुब्ध न करता था । जिसमें पत्नी का दोष होता, उस बात को

लेकर प्रेम के साथ थीरे धीरे घंटों लेकचर देता। वह मेरी फिलासफी फितनी समझती थी इसका मैंने विचार नहीं किया। उसे इतना अवश्य माल्यम होता था कि मैं उससे प्रेम करता हूँ और प्रेम से ही सुधारना चाहता हूं। इसका जो सुन्दर परिणाम हुआ वह यह कि उसमें घृष्टता नहीं आने पाई। मैं नहीं कहता कि हर एक दम्पित को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, कोई कोई तो इससे बिलकल मिन्न दशा में होते हैं, परन्तु हमारी कौटु-निक्ष दशा ऐसी है कि दाम्पत्य-जीवन का प्रभात कुहरे से छाया रहता है इसलिये सम्हलकर चलने की ज़रूरत होती है।

यहाँ में वृद्धजनों से कह देना चाहता हूं कि आप लोग यह भय निकाल दें कि लड़का हाथ से निकल जायगा। नव-दम्पति को अधिक से अधिक प्रेम और स्वतन्त्रता से रहने दें। खपाल सिर्फ इस बातका रक्खें कि उनके ऊपर कर्तव्यका जो आवश्यक भार है उसे वे फेंक न दें। अगर आपने उनके हर्यों को तोड़ने की कोशिश की, उनके साथ बच्चों की तरह वास्तल्य न दिखलाया तो इससे लड़के का मन आपकी तरफ न आ जायगा। वह अपनी पत्नी को दुष्ट समझकर विरक्त और दुखी हो सकता है, पत्नु आपसे केह नहीं कर सकता। कदाचित् उनमें से कोई दुराचारी भी बन सकता है। यदि ऐसा न हुआ तो प्रतिकिया होगी। आप दम्पति के बीचमें जितना अधिक कूदने की कोशिश करेंगे वे उतना ही आपको धिकयानेकी कोशिश करेंगे। इससे वधू के मनमें एक प्रकारका वैर जम जायगा, जो कि जीवनव्यापी होगा। कुछ समय बाद जब उसकी शक्ति बढ़ जायगी तब इस वैरका बुरा परिणाम होगा।

सम्भव है कि वधू शिष्टाचार का पाछन करती रहे, परन्तु प्राणहीन शरीर की तरह प्रेमहीन शिष्टाचार एक निरर्थक सी वस्तु है। मेरी पत्नी को भी कुछ ब्यक्तियों से ऐसा ही वैरमाव हो गया था । वह शिष्टाचार का पालन तो करती थी जिससे मैं उसे कुछ कह न सकूं, परन्तु उसमें स्नेह का रस न रह गया था । वृद्धोंको चाहिये कि वे पुत्र-वधूको बेटो के समान समझें । यह मैं मानता हूं कि बेटी में और बधूमें अन्तर है । परन्तु वह अन्तर अपने और पराये का नहीं है, किन्तु जिम्मेदारी का है। पुत्री के ऊपर घरकी जिम्मेदारी नहीं है, जब कि पुत्रवधू के जपर है । इसलिये पुत्रवधूसे काम कराने की चेष्ठा करना उचित है । परन्तु यह सब प्रेम से करना चाहिये, और उसके सन्मान का भी काफी खयाल रखना चाहिय क्योंकि वह अमुक अश में मेहमान भी ह । हमारी शक्ति और हमारा अधि-कार अधिक से अधिक क्यों न हो। परन्तु उससे हम किसी का हृदय नहीं जीत सकते । और हृदय की जीते बिना हमें उससे सख नहीं मिल सकता। इदय जीतने के सैकड़ों उपाय नहीं हैं, सिर्फ एक ही उपाय है और उसका नाम है प्रेम । वह किसी भी रूपमें प्रकट क्यों न हो, परन्तु सच्चा होना चाहिये । वृद्धजन जो चाहते हैं वह प्रेम के द्वारा ही पा सकते हैं । वृद्धों को, खासकर वृद्ध नारियों को, इस बातका खयाल रखना चाहिये कि पुत्रवध् के दोप पड़ैसियों से न कहें, उसको निंदित करने का प्रयत्न न करें। भूछों को प्रेम से या अत्यन्त संयत राषसे सुधारने की कोशिश करें । उससे प्रेम से काम करावें । उससे काम न बनता हो तो सहायता दें, परन्तु अपमान या तिरस्कारपूर्वक उसे हटाकर स्वयं

ąį

कार्य करने लगना और पछि सब के सामने उसकी निदा करना उचित नहीं। प्रारम्भ का एकाध वर्ष ऐसा समय है जिस पर जीवन भर का भविष्य निर्भर है।

नव-पितयों से मैं कहूँगा कि मूल करके भी पुरुषत्व का घमंड न दिखलाना। पत्नी तुम्हारे घर में मेहमान है और वह माता-पिता स्वजन आदि के वियोग का कष्ट तुम्हारे प्रेम से ही मूल सकती है। उसकी योग्यता की प्रशंसा करना, उसकी रुचि के अनुसार रुचि बनाना तुम्हारा कर्त्तव्य है और दाम्पत्य सुख के लिये आवश्यक है। हाँ, इस बात का खयाल रखना कि तुम्हारे प्रेम का बल पत्नी में प्रमाद न मर दे, वह अपनी जिम्मेवारीयों से जी न खुराने लगे, गुरुजनों की उपेक्षा या अपमान न करने लगे। ऐसी अवस्था में प्रेम प्रदर्शन की डोर को थोड़ा खींच सकते हो। परन्तु गालियों और हस्तचालनका प्रयोग कभी न करना। इससे उसमें धृष्टता आजायगी और तुम्हारी शाक्तियाँ भोथली पढ़ जावेंगी।

नव-पितयोंसे में कहूँगा कि तुम्हारे लिये घर नया अवस्य है, परन्तु तुम यहाँ मेहमान नहीं हो। अब तो यहाँ ही रानी हो, मालिकन हो, घरकी सुख-शान्तिकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम इस पदेक कहाँतक योग्य हो, इसके लिये तुम्हारी परिक्षा होती है, उसे घैर्यसे पार करना होगा। तुम अपने गौरवको मत छोड़ो, परन्तु अहंकार भी मत रक्खो। हो सकता है कि पिल्गृह वैभवशाली हो; किंन्तु उसके साथ इस नये घरकी तुलना मत करो समझलो कि वह तुम्हारा पूर्वजन्म था। उसके साथ तुलना करके स्वयं दुःखी हो सकती हो, दूसरोंको दुःखी कर सकती हो, थोड़ा

वहुत सहन करना पड़े तो सहन करो, फिर भी प्रेमपूर्वक व्यवहार करो। परिश्रम सं जी मत चुराओ। सम्भव है तुमने शिक्षणमें काफी उन्नति की हो; परन्तु शिक्षणका फल आलस्य नहीं है; अकर्मण्यता नहीं है। शारीरिक श्रमसे अपमान नहीं होता, खासकर घर के कामों में तो गौरव ही है। साथ ही स्वास्थ्यरक्षा होती है वह अलग। निश्लल प्रेम और कर्तव्यपरायणता से तुम रूखी रोटियों में अमृत का स्वाद भर सकती हो- नरक को भी स्वर्ग बना सकती हो।

दाम्पत्य-जीवन में कलह का होना स्वामाविकसा ही है, और कभी कभी तो वह भीषण रूप धारण कर लेता है । इसका कष्ट मुझे काफी भीगना पढ़ा. परन्तु इसका मुख्य कारण मेरी अनुभव शून्यता के साथ पुरुषत्व का मद था । मेरे ऊपर संस्कार ही कुछ ऐसे पढ़ गये थे । दूसरे युवकों के संस्कार कामुकता के कारण धुल जाते हैं, परन्तु मेरा अहंकार ऐसा प्रवल था कि कामुकता पर विजय पाकर वैठा रहता था । इससे मुझे और मेरी परनी को बड़ी परेशानी उठाना पड़ती थी । मुझमें एक न्यायाधीश सरीखी कठोरता या बदर्रीपन था । इससे कौटुम्बिक झगड़ों में में उसके साथ न्याय करता था, परन्तु जहां दया सहानुभूति आदिको आवश्यकता होती थी, वहां भी यह न्यायाधीश की कठोरता रहती थी । यही मेरी मूर्खता थी, जिसका दुष्पल बहुत कुछ भोगना पड़ा ।

कभी कभी भावविश इतना भयंकर होता कि भेरे मनेंम विचार उठने छगते कि तलाक का रिवाज होता तो तलाक देकर स्वतन्त्र हो जाता। परन्तु तलाक की सुविधा न होने से अन्तमें मन यही कहता कि किसी तरह सुलह होजाय तो बला टले। कभी कभी यह झगड़ा दो-दो चार-चार दिन तक जाता । परन्तु मुछह करने के सिवाय दूसरा रास्ता ही क्या था ? इसिछिथे अन्तमें पुछह हो ही जाती । इन अनुभवों से मेरा विचार कुछ ऐसा हो गया कि तलाक की प्रथाको कदापि उत्तेजन न देना चाहिए । उसका परि-णाम यह होगा कि जहाँ मेल हो सकता है, वहाँ भी मेल न हो सकेगा । हाँ, पहिले कुछ कारण बताये हैं उनकी बात दूसरी है ।

इन झगड़ों के सिवाय बाकी समय में भेरा दान्पत्य खूब सुखी था। इन झगड़ों का स्थायी असर न होता था। या यों कहना चाहिये कि मेरी पत्नी इतनी सतर्क थी कि खेद का एक कण भी वह मेरे हृदय में न रहने देती थी—रोकर, हँसकर, विनोदसे, सेवासे, जैसे भी होता वह उसे हटाकर छोड़ती।

इतने झगड़े होने पर भी निकट से निकट सहवासी यह नहीं जानते थे कि हममें झगड़ा होता है । हम प्रेमी-युगल के नाम से ही विख्यात रहे । इसका कारण यह था कि हम दोनोंने यह नियम बना लिया था कि कोई किसी भी तरह इन झगड़ों की बात बाहर न जोने दे । कमी कभी जब झगड़े में मेरा स्वर जोरदार हो जाता तब मेरी पत्नी मुझे टोकती कि देखो आवाज बाहर जा रही है । झगड़े में मैं और सब बातों की उपेक्षा कर सकता था, परन्तु इसकी उपेक्षा कभी न करता । मेरा स्वर धीमा हो जाता या मैं चुप हो जाता । अगर इसी बीच कोई मिल्ने आ जाता तो दोनों ही शीम मुँह पोंछकर बिलकुल स्वस्थ होकर हँसते हुये चहरे से द्वार खोलते अगन्तुक समझता कि हम किसी विनोद में लीन थे । इस प्रकार प्रेमीयुगल के नाम से जो हमारी प्रसिद्धि थी वह हमें प्रेमी बनने के छिये, झगड़ों को शान्त करने के छिये बहुत प्रेरित करती थी।

not no

Ì.

ì

दूसरा जो हमारा नियम था, वह यह कि कितना भी झगड़ा हो, परन्तु दोनों को अपना अपना काम करना ही होगा। और समय तो सूचना पाने की आकांका भी की जाती, परन्तु इन दिनों बिना कियी प्रेरणा के काम करना होता। मैं उस दिन बिना कहे ही शाक लाता, बिना कहे ही भोजन करने बैठ जाता; यह भी अपनी डयूटी बजाती। अगर मुझे मालूम होता कि वह मेरे भोजन कर लेनेपर भोजन न करेगी तो मैं उसे साथ ही भोजन कराता। दोनों यथाशक्य इस बातका भी खयाल रखते कि किसी ने रोषमें कम तो नहीं खाया है। इस सतर्कताका भी पिंछे अच्छा परिणाम होता था।

वास्तव में इन दोनों नियमों का होना बहुत हितकर है। इसीका परिणाम था कि हम दोनों का दाम्पत्य सुखमय था और धीरे धीरे ऐसे झगड़ों की इतिश्री कर सका था। मुझमें अगर अहं-कारकी मात्रा कुछ कम होती और उसमें मेरी गम्भीर भावनाओं को समझने की शक्ति होती तो प्रारम्भका यह बखेड़ा भी न होता। इसमें अधिक भूल मेरी ही थी। मुझे उसकी योग्यता देखकर ही आशा करनी चाहिये थी, परन्तु में बहुत अधिक आशा करता था। पीछे उसका विकास हुआ; मेरी भूल में समझा; तब ये संघर्ष नामशेष हुये। पिछले छः वर्ष वह बीमार रही; तब हम दोनों का स्नेह और भी गहरा हो गया था। मेरी सेवा ने उसके हदय को और भी अधिक प्रेमी बना दिया था। और उसके दु:खने मेरे हदय में सहानु मूर्ति

को उभार दिया था। इसिलिये इस महान् कष्टमं भी हम दोनों काफी सुखी रह सके थे। सुख वास्तव में भीतर की चीज है। समवेदना में जो सुख है उसकी बराबरी कोई भी मौतिक सुख नहीं कर सकता। हृदय का सिंहासन सोनेके सिंहासन से असंख्यगुणा कीमती है—यह बात नव-दम्पित को ही नहीं किन्तु हरएक व्यक्तिको सदा ध्यानमें रखना चाहिये।

गृह-प्रबंध के विषय में मेरी पत्नी को स्वराज्य प्राप्त था । मैं उससे बिना पूछे कोई बड़ा खर्च न करता था; ऐसा ही उसका नियम था । कुञ्जियाँ दोनों के पास एक सरीखी थीं । इस स्वतंत्रता से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ । मितन्थयता में पुरुष की अपेक्षा कियाँ श्रेष्ठ होती हैं । हां, बहुतसी श्रियों में आभूषणप्रेम होता है, परन्तु इसका कारण उनकी श्रंगारप्रियता नहीं किंन्तु ली-धन बढ़ाने की आकांक्षा है । वे बेचारी आभूषणों के द्वारा ही थोड़ी बहुत सम्पत्ति अपने अधिकार में ला पातीं हैं । वर्तमान दशाको देखते हुए यह क्षन्तन्य है । हां, आभूषणों की आकांक्षा इतनी न बढ़ जाय कि घरकी पूँजी ही खतम हो जाय या आवश्यकता से कम हो जाय, आभूषणों के लिये श्रियों को प्रेमके सियाय दबाव न डालना चाहिये । मेरी पत्नी मुझे समझाकर ही आभूषण बनवाती थी । मुझसे छिपाकर उसने कोई काम नहीं किया।

यहां में पिलियों से कह देना चाहता हूँ कि वे चोरी से धनका व्यय कदापि न करें। जो कुछ खर्च हो पित पत्नी की सह-मितसे हो, तथा आर्थिक शक्ति के अनुरूप हो। इस प्रकार दोनोंको छाम है। पत्नी स्वामिलका वास्तविक अनुभव कर सकती है और पति अधिक निराकुल रह सकता है । दोनों में इससे प्रेमकी मात्रा भी अधिक रहती है ।

इस प्रकार मिलकर खर्च करने में या आर्थिक प्रबंध करने में जो आनन्द है वह छखपति बनकर हजारों खर्च करने में भी नहीं है। सन् १९१९ में जब मैं बनारस में अध्यापक नियुक्त हुआ, उस समय मेरी उम्र १९ वर्ष की थी । पत्नीको साथ छे गया । बड़ी बड़ी उमेरी थीं; परन्तु वेतन या सिर्फ मासिक ३५)। मैं वेतन लाकर पत्नी के हाथ पर रख देता। मेरी पत्नीने और मैंने भी इतने रुपये अपने स्वामित्व में ऋभी न देखे थे । उन दिनों मेंहगाई ख़ून थी- २॥) सेर घी मिलता या, अना न वगैरह भी मेंहगा था। इतने पर भी भेरी पत्नी मुझे इतना अच्छा भोजन कराती जितना मैंने कभी नहीं किया था । नाटक देखने का दोनों को शौक था। ४) महीना नाटक ही खा जाता। फिर भी वह ५-७ रु. महीने बचा लेती। योडे से रुपये थे, इसलिये सारी पूंजी का प्रति-दिन हिसाब लग जाता था । गरीबीमें अमीरीका आनन्द था । यदि आर्थिकसूत्र उसके हाथ में न होता तो यह आनन्द कभी न आता। में समझता हूं कि प्रस्थेक पतिको ऐसा ही उदार बनना चाहिये और प्रत्येक पत्नी को ईमानदार और नि:स्वार्थ बनना चाहिये।

व्यापार घंधेकी बातों को छोड़कर बाकी अन्य विषयोंमें एक दूसरे के मनकी बातें गुप्त न रखना चाहिये । मेरी पत्नी कहीं की कोई बात हो मुझसे अवश्य कह देती । कहीं पर कोई छड़ाई झगड़ा हुआ या तर्क-वितर्क हुआ हो तो भी वह मुझे सुना देती । मैं इन सब बातों को बिछकुछ गुप्त रखता । अगर बातचीत करने में उसकी कहीं भूळ माळ्म होती तो स्नेही स्वर में समझाता। इतना कभी न दबाता जिससे भविष्य में उसका हृदय मेरे सामने रहस्य प्रकट करते हुये भय खावे। इससे उसके मानसिक विकास में सहायता तो मिळी ही, किंतु दो तन एक मन होने का सुख भी मिळा।

चरित्र का निर्मेळ होना भी प्रेमसुख के लिये अल्याक्यक है। जो लोग सौंदर्य से मोहित होकर अपनी स्त्री के प्रति विस्वास-घात करते हैं. वे उसी शाखा की काट रहे हैं जिस पर वे बैठे हैं। ऐसे लोग अपनी पत्नी को दुखी करने के साथ स्वयं भी अज्ञात और दुखी होते हैं। वे प्रेम का वास्तविक आनन्द नहीं पा सकते। नारी का सुख इन्द्रिय सुख नहीं, इदय का सुख है । इन्द्रिय-सुख तो हृदय-सुख के लिये सहायक मात्र है। नारी से जो इन्द्रिय-सुख हम पाते हैं, वह अन्य जड़ वस्तुओं के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है: परन्तु हृदय अन्यत्र नहीं मिलता । जो विश्वसनीयता, निरक्ठल प्रेम, सुख-दु:ख सहयोगिता हमें पत्नी में मिल सकती है, वह वेश्या या परस्नी में नहीं। इसिलिये सचे आनन्द के लिये भी ईमानदार होना आवश्यक है । यह ईमानदारी हमारी बड़ी से बड़ी निधि थी। इसे असाधारण तो नहीं कह सकते; क्योंकि देश के अधिकांश घरों में यह निधि पाई जाती है, यह देश का सौमाग्य है। परन्तु यह निधि नष्ट न हो जाय इसकी खबरदारी रखना चाहिये । इसका अच्छा उपाय यह है कि व्यापार आदि के आव-श्यक कार्यों को छोड़कर पति या पत्नी को अकेले कहीं न रहना चाहिये। खासवार मनोविनोद के छिये तो अक्छे कहीं न जाना चाहिये । जीवन में सिर्फ दो-चार अपवादों को छोड़कर मैं कभी

अपनी पहीं को साथ लिये बिना नाटक - सिनेमा में नहीं गया । किसी दिन मेरी इच्छा होती और उसकी इच्छा न होती तो मैं उसे किसी तरह मनाकर ले जाता या मैं स्वयं न जाता, सिनेमा का समय दोनों गपशप लड़ोने में बिता देते और इस प्रकार जो आनन्द मिलता बहु सिनेमा के आनंद से कुछ कम न होता।

हम दोनों ही एक दूसरे से पूछे विना बाहर न जाते और नियत समय पर आ जाते। इसमें मानापमान या ऊँच नीचका प्रश्न ही नहीं था किन्तु सुभीते का प्रश्न था। विश्वास भी इसका आनु-पंगिक फल था, जो दाम्पत्य-सुखका मूल है।

हमोर जीवन में एक त्रुटि रही कि हमार कोई संतान नहीं थी। आज तो मैं यही सोचता हूँ कि मुझ सरीखे व्यक्ति के अगर संतान न हो तो परम सौमाग्य है। परन्तु पहिले इतना विचार नहीं था। थोड़ी सी पुत्रैषणा थी। मेरी पत्नीको संतान न होनेका बहुत दुःख था, अपने को वह धिकारा करती थी। इसके लिये मैं बहुत समझाता था। लोग चर्चा भी करते थे कि मुझे संतान के लिये दूसरा विवाह करना चाहिये--यहाँ तक कि वे लड़कीवालों को तैयार भी कर लेते। मेरे पास चर्चा आती, मैं दृढ़ता से इसका विरोध करता। मेरी पत्नी भी मुझसे अनुरोध करती कि दूसरा विवाह कर ली भी मुझसे अनुरोध करती कि दूसरा विवाह कर लो । में झिड़क देता डाँट देता। निःसंदेह वह इस झिड़की को परम सौमाग्य समझती। मेरे ऊपर उसकी श्रद्धा बढ़ जाती। करीब ६ वर्ष पहिले एक लेडी डॉक्टर से मुझे माल्कम हुआ कि अगर उसके पेटका ऑपरेशन कराया जाय तो संतान हो सकती है। परंत

तव वह बीमार हो चुकी थी और इधर जब से 'जैनधर्म का मर्म' लिखना शुरू किया तब से पुत्रेषणा बिलकुल समाप्त हो गई थी। मैं समझता हूं कि संतान के लिये दूसरा विवाह करना नारी के साथ अन्याय तो है ही परंतु दाम्पल्य-जीवन का नाश भी है। ऐसी अवस्था में मनुष्यको दो ही मार्ग हैं—एक तो यह कि वह अपनी सारी सम्पत्ति और सारी शक्ति लोकसेवा में लगा दे; अगर ऐसा न हो सके तो पुत्र गोद ले ले। दूसरा विवाह करना दाम्पल्य स्वर्ग को नरक बनाना और असाधारण मूर्खता है। इतना ही नहीं बलिक गुनाह बेलजन भी है।

शिक्षण के विषय में यही कहना होगा कि मेरी पत्नी शिक्षित नहीं थी। उसने सिर्फ हिन्दी की दूसरी क्रांस तक शिक्षा पाई थी। वाद में मैंने जैनधर्म की कुछ शिक्षा दी। रत्नकरण्ड-श्रावकाचार, द्रव्यसंग्रह तक परीक्षा दे सकी; कुछ हिंदीका भी ज्ञान बढाया। हिंदी की पुस्तकें पढ़ा करती थी। इधर दिनरात घरमें विविध विषयों की चर्चा होते रहने तथा प्रवासमें मेरे साथ रहनेसे, व्याख्यान सुनते रहनेसे उसके विचार ठीक होगये थे; वह कुछ बहस भी करने छगी थी। परन्तु जैसा चाहिये वैसा शिक्षण में न दे सका। इसका एक कारण तो मेरी अयोग्यता थी। विद्यार्थियों को पढ़ाने में और पत्नी को पढ़ाने में जो अंतर होता है, उससे में अनिम्न था। में थोड़ेमें ही गर्म हो जाता था, इससे उसका उत्साह मग्न हो जाता। जब मैं अपनी इस मूर्खता से परिचित हुआ तब मेरे पास सामाजिक कार्य इतना बढ़ गया था कि मैं पर्याप्त समय इसके छिये नहीं दे सकता था। इधर पिछछे ६ वर्ष बीमारीने खा छिये थे। युवकों से मैं कहूंगा कि

Ř

न्

₹

ŗ,

11

ħ

1

री भे

H

11

के

इस विषय में उतावली से काम न लें, न उपेक्षा करें । सहनशीलता और उदारता से काम हैं। जो छोग सोचते हैं कि उनकी पत्नी पंडिता नहीं है इसलिये वह उनके अयोग्य है, या उनके जीवन के विकास में बाधक है, वे भूळते हैं । शिक्षित पतिके छिये शिक्षित पत्नी हो, यह आवश्यक है । परन्तु दुर्भाग्यश्रा यदि ऐसा न हो तो उन्हें इस बातका ही खयाल रखना चाहिये कि पत्नी सभ्य और सुसंस्कृत बने । वह छेख न छिख सके और छेक्चर न दे सके, इसमें इतनी हानि नहीं है जितनी कि सम्यता और संस्कृति के अभाव में । दूसरी शिक्षत स्त्रियों को देखकर अपनी अल्पशिक्षित स्त्री के नाम पर रोने बैठजाना दाम्पत्य पर कुठाराधात करना है । ज्यादह पढ़ी-लिखी न होने पर भी स्त्री में समझदारी तो होती ही है। यदि हम देशोद्धार व समाजसुधार की बातें अशिक्षित कृषकों की सम-ज्ञाने का दम भर सकते हैं, तो क्या दिनरात अपने सहवास में रहनेवाली पत्नीको हम ये बातें नहीं समझा सकते ? जो लोग बुद्धि-जीवी हैं उनके लिये शिक्षित पत्नी खूब सहायक हो सकती है, परन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि सुसंस्कृतताके अभाव में कोरी शिक्षितता वाधक होती है । मेरा यह मतलब नहीं है कि स्नी-शिक्षा का प्रचार न किया जाय, या उपेक्षा की जाय, परन्तु इतना अवस्य है कि शिक्षणकी अल्पता से ही अपने जीवन के विकास में बाधा न समझ ली जाय । म. गाँधीकी पत्नी कुछ सुशिक्षित नहीं थीं, परन्तु इससे म. गाँधीका विकास रुक नहीं गया । मेरा मतलब यही है कि सुसंस्कृति के अभाव में कोरी शिक्षा का कुछ मृत्य नहीं है। जो विकास करनेवाले हैं, वे अशिक्षित स्त्री के साथ मी विकास कर

सकते हैं। हाँ, खियाँ भी मनुष्य हैं, शिक्षण का आनन्द उन्हें भी निलना चाहिये, अपने पैरीं पर खड़ी होने का उन्हें भी हक है इसिल्य खीशिक्षा का प्रचार अस्यावस्थक है । विवाह के समय हमें अपनी सहयोगिनी के शिक्षणका भी खयाल रखना चाहिये। परन्तु विवाह के बाद वह जैसी हो उसीं सन्तुष्ट होकर उसके अनुकूल वनने की और उसे अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

यहां मैं नवपत्नियों से भी कहूँगा कि यदि आप छोग प्रेम, आदर और अधिकार चाहती हो तो इसके लिये योग्यता प्राप्त करनी होगी। यदि आप शिक्षित हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप भाराम करें । जीवनोपयोगी कुछ न कुछ कार्य जैसे पुरुषको करना पड़ता है, वैसे ही आपको भी करना चाहिये । आप समाओं में जाओ, व्याख्यान दो, छेख छिखो, शास्त्रार्थ करें।, यह सब बहुत अच्छा है; परन्तु ये सब काम फुरसत के हैं। गृहप्रबन्ध पहिला काम है, इसके लिये मजदूरी करना पड़े तो भी आप पछि मत हटो। जो ब्रियाँ घरका काम तो सब सम्हाछती है, परन्तु पतिके अनुरूप विचारकता और शिक्षण में आगे नहीं बढ़तीं, वे मूळ करती हैं। उनका कर्त्तव्य है कि वे समय निकालकर योग्या बने; अन्यथा उनके व्यक्तित्वको पक्का छगेगा । आश्चर्य नहीं उनकी गिनती मज-दूरिनोंमें हो जाय । पत्नी का अर्थ है मालिकन । जो मालिकन हैं उसका काम कोरी पंडिताई से या कोरी मजदूरीसे नहीं चल सकता, उसमें दोनों होना चाहिये।

अब एक बात सुधार के विषय में और कहूँगा। हम लोग उस प्रान्त के हैं जो सुधारकी दृष्टिसे बहुत पिछड़ा हुआ है। पर्दा और पर्दासे सम्बन्ध रखनेवाले आचार वहां प्रचलित हैं । पोलका पहिनना भी वड़ा फैरान समझा जाता है । हम लोग इन्दौर में आये तो वहां भी यहां हाल था । सुधार करने की मेरी इच्छा थी। मैं सुधार के लेख उसे सुनाता जो प्राय: भेरे ही लिखे होते, ऐसी ही चर्चा करके सुधार के प्रति आकांक्षा उत्पन्न करता। जब कुछ भूमिका तैयार हुई तब भैंने पत्नींसे कहा--चलो, आज अपन दोनों हवा खाने चलें। गये तो जबरीबांग के सभी लोगों को ताज्जव हुआ। परन्तु मेरा फकड़पन सब समझते थे इसलिये कुछ कह न सके । कुछ दिन टीकाटिप्पणी हुई, परन्तु बादमें तो अन्य छोग भी सपत्नीक भ्रमण करने जाने लगे । खियोंको सुधार बरा नहीं लगता परन्तु संकृचित वातावरण में रहने तथा शिक्षण के अमाव के कारण टीकाओं का सामना करने में वे डरती हैं। यदि पतिका वल मिले और उन्हें प्रेमसे समझाया जाय तो वे तैयार हो जाती हैं। जब मेरी पत्नी कहीं से शिकायत छाती कि आज अमुक की ने यूंघट न करने के कारण यह कहा, आभूषणोंके विषय में वह कहा, तब मैं उसे कोई मार्मिक उत्तर बताता जिसका उपयोग करके वह सामना करती। जब कुछ उत्तर न सूझता तब यही कहती कि मुझे अपने घरके आदमी को खुश रखना है, दुनिया को खुश नहीं रखना। मौके बेमौंके के लिये ऐसे अनेक उत्तर भैंने सिखा स्वखं थे जिन्हें उसने समझपूर्वक अपना लिया था । मेरे जितने सुधारक विचार हैं उन सबका उसने प्रारम्भ में विरोध किया था, परन्तु मैंने न तो इसके छिये उसे फरकारा, न उपेक्षा की; किन्तु खाते-पीते, चलते-फिरते उसे प्रेमसे समझाया, सरल दलीलों का उपयोग किया, कमी कभी

भी त-र्मे

स तु

ोर्

म, नी

प ना में

इत सम

[] []

ं। धा

新· 意 刊,

प्रेय हिं उसकी भावनाओं को उत्तेजित करके विचारों की छाप मारी। परन्तु यह कभी अनुभव नहीं होने दिया कि मैं दबाता हूं। मैंने सदा यही कहा कि मेरी बात जचे तो मानो, मैं तुम्हारे धर्म में बाधा नहीं डाछ्गा। एक तरफ इतनी ढीछ थी तो दूसरी तरफ अपने विचार उसके कानोंमें डाछता ही रहता था। जैनजगत या सत्य-संदेश का स्वाध्याय करना उसका नियम था, न समझने पर भी वह पढ़ती थी। इसका एक कारण यह भी था। कि वह मेरी चीज़ थी, इसका भी कुछ प्रभाव पड़ता था। अगर वह न पढ़ती तो मैं ही सुनाता। वह रोटी बनाती मैं छेख सुनाता। 'ये हमारे छिये कितना परिश्रम करते हैं'-इसका भी उसके हृदय पर कुछ प्रभाव पड़ता था।

मतमेद प्रगट करने के विषय में हम दोनों की एक नीति यह थी कि मतभेद आपसमें ही प्रगट किये जाय बाहर प्रगट न किये जांय । विजातीय-विवाह, विचवा-विवाह, मुनियों की आछाचना आदि विषयों में यद्यपि शान्ता एकदम सहमत नहीं हुई परन्तु जब से मैंने इस विषय के आन्दोलन उठाये तब से उसने बाहर विरोध नहीं किया। पीछे तो मेरे सब आन्दोलनों के विषय में उसके विचार मेरे सरीखे ही हो गये। कदाचित् उनके प्रगट करने की दढ़ता में वह मुझसे पीछे न रहीं।

एक बार की बात है कि वह अपनी वहिन के यहां जमरा [सागर] गई थी, उसी समय वहां शान्तिसागर संघ आया था। उसकी बहिन ने भी मुनियों के लिये भोजन बनाया। संघवालों को पता लग गया कि मेरी पत्नी वहां है। मला संघवाले इस अवसर को कैसे चूक सकते थे शमें वहां था नहीं, इसलिये इस अवसर का उपयोग संघवालों ने मेरी पत्नी को अपमानित करने के लिये करना चाहा। सधे हुए ढंग से एक मुनि वहां पहुंचे चौके में कौन कोन है?—इसकी जांच कर मेरी पत्नी को शूद्र जल लाग या कुछ और प्रतिज्ञा कराना चाही जिसका में जैन-जगत में विरोध करता था। मेरी पत्नी ने भी उस बात का विरोध किया। मुनि महाशर्य इस बात पर अड़ गये कि मैं भोजन नहीं छंगा। मेरी पत्नी ने निर्भयता से कहा — मैं अनुचित प्रतिज्ञा नहीं कर सकती मुझे ऐसे पुण्य की जल्ररत नहीं है आप खुशी से भोजन लीजिये मैं चौके के बाहर चली जाती हूं।

11

7≈

Ę

14

क

5

ती

ूर्ड नि

य

डा

Ħ

लो

Ħ

स

शान्ता की बहिन आदि को यह ना-गवार गुजरा कि मुनि को भोजन कराने के लिये बहिन को चौंके के बाहर जाना पड़े इसलिये उनने शान्ता को चौंके से बाहर न जाने दिया । मामला टेड़ा हो गया । सब रिस्तेदार मिहमान और गांववाले जुड़ गये, सब शान्ता को मनाने लगे—बाई, प्रतिज्ञा में क्या हर्ज है ? न हो चार आठ दिन के लिये ले लो । शान्ता एक तरफ और बाकी सब बूसरी तरफ, पर उसने दृदता से कहा—जिस प्रतिज्ञा को में ठीक नहीं समझती उसे एक दिन के लिये भी क्यों हुं ?

अन्त में मुनिमहाशय को बिना आहार लिये ही जाना पड़ा। शान्ता की दृदता को हठ कहकर किसी किसी ने निन्दा भी की, किसी किसी ने तारीफ भी की, पर इन सब बातों की पर्वाह किये बिना वह दृद्ध रही। इस घटना के बाद तो उसकी दृदता और बढ़ गई और जब संघ शाहपुर आया, जहां शान्ता के मातापिता रहते थे, तब वहां भी उसके मातापिता के घर किसी मुनि को आहार नहीं दिया गया ।

इस प्रकार की दृढ़ता का कारण यह था कि मैंने उसके विचारों पर कभी जबर्दस्ती नहीं की । मेरा कहना सिर्फ यह था कि अवसर पर किसी शिष्टाचार का भंग न होना चाहिये और इसका वह बराबर पाछन करती थी । फिर मतभेद मिटजाने पर तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रही थी । चारों वणीं के छोग मेरे यहां चौके में भोजन कर जाते थे और उसको कोई इतराज नहीं था।

क्षियों को सुधार के पथ पर छाने के लिये यही नीति ठाँक है कि उनके साथ जबर्दस्ती न जाय और न उनपर उपेक्षा की जाय, धीरे धीरे प्रेमपूर्वक उन्हें समझाया जाय। मनुष्य मात्र के लिये यही नीति उपयोगी है परन्तु क्षियों के लिये कुछ विशेष मात्रा में उपयोगी है।

हां, यह भी मानना पड़ता है कि अगर शान्ता में कुछ 'सहज योग्यता न होती तो मेरी इस नीति से भी कुछ विशेष लाभ न होता। पर इस प्रकार सहजयोग्यतारहित क्यक्ति बहुत कम होते हैं इसल्थि साधारणतः यह नीति उपयोगी है।

दाम्पत्य के अनुभव कडुए मीठे अनेक तरह के हैं। मेरे दाम्पत्य का प्रारम्भ ऐसी अवस्था से हुआ था जिसमें अगर वर्बरता न कही जाय तो भी पर्यात पश्चता थी यह कहा जा सकता है। दम्पति में मारपीट के अवसर आजाना एक तरह की वर्बरता ही है वह मेरे दाम्पत्य में नहीं थी पर मूर्खता काफी थी। धीरे धीरे अनु-मवों ने मेरे दाम्पत्य को मनुष्यता के द्वार पर पहुंचा दिया था। दाम्पत्य में काफी मनुष्यता आगई थी यह कहूं तो भी कोई अत्युक्ति न होगी।

२८ बम्बई से विदाई

संख्यसमाज की स्थापना के बाद से ही यह विचार दृढ़ हो गया था कि नौकरी करते हुए यह महान कार्य न होगा। कहीं आश्रम बनाकर स्वतन्त्रता से बैठना पड़ेगा। आश्रम कब बनेगा और कैसे बनेगा इसका कुछ निश्चय न होने पर भी उसका नाम-करण हो गया था और उसके संस्थाश्रम नाम की घोषणा भी कर दी थी और समय असमय उस नाम का उछेख भी किया करता था।

पहिले जो पांच वर्ष तक नौकरी करने का विचार किया था उसके पूरे होने में तो देर थी पर दस हजार रुपये जोड़ने की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। इसिलेये जल्दी ही आश्रम के स्थान की तलाश में था पर जैसा जाहिये वैसा स्थान मुझे न मिलसका इसिलिये देरी होती गई। शायद एकाध वर्ष और मी निकल जाता पर खेताम्बर समाज में भी मेरे विरोध में क्षीम होने लगा इसिलिये सलाश्रम की स्थापना में कुल और जल्दी होगई।

मेरी बड़ी नौकरी मूर्त्तिपूजक श्वेताम्बर सम्प्रदाय के महावीर विद्यालय में थी । यद्यपि जैनधर्ममीमांसा में दोनों सम्प्रदायों की बहुत सी मान्यताओं का विरोध किया गया था पर श्वेताम्बर साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से और समाज-सुधार की दृष्टि से अधिक मसाला था इसलिये दिगम्बरों की अपेक्षा श्वेताम्बरों का का विरोध कम हुआ था, इस बात को लेकर दिगम्बर समाज के विरोध निदान यह अपनाद लगाया करते थे कि मैं खेताम्बरों के दुकहे खाता हूं इसालिये उनके गीत गाता हूं। एक तरफ मुझपर इस प्रकार आक्रमण करके दिगम्बर जैनों को भड़काया जाता था और दूसरी तरफ खंताम्बर समाज को भड़काया जाता था कि मैं केसा धर्मदोही हूं, जैनधर्म को जड़ मूल से उर्खांड़ रहा हूं, ऐसे आदमी को नौकरी में रखना बड़ा भारी अन्धेर हैं। इस प्रकार एक बात कहकर मेरे निरोध में दिगम्बर समाज को भड़काया जाता था और उससे उल्टी दूसरी बात कहकर खेताम्बर समाज को भड़काया जाता था वा एक में मुझे खेताम्बरों का गुलाम या पिट्टू कहा जाता था तो दूसरी में उनका निरोध बताया जाता था।

मुझे यह खूब ही अनुभव करना पड़ा कि मतभेद मतिवराध तक ही सीमित नहीं रहा वह व्यक्तित्व विशेध बन गया और उसके लिये ईमानदारी भी जरूरी न रही। जिन विरोधियों को मेरी निष्प-क्षता का पता था वे भी मुझे खेताम्बरों के इशारे पर नाचनेवाला समझते थे, हालां कि अपने विचारों की रक्षा के लिये मैं इन्दोर की नौकरी छोड चुका था।

खैर, अन्त में खेताम्बर समाज में क्षोम बढ़ा, मेरे विरोध में अर्थात् मुझे विद्यालय से हटा देना चाहिये इसके समर्थन में -आन्दो- लन होने लगा, मुंबई समाचार सरीखे सार्वजनिक पत्रमें भी यह चर्चा ओन लगा। इस बात को लेकर विद्यालय के प्रधान मंत्रीने जवाब तलब किया। मैंने जवाब दिया कि "जो कुछ में कर रहा हूं जैन धर्म को अकाट्य तथा वैज्ञानिक बनाने के लिये कर रहा

रही थी। उसी की प्रेरणा थी की मैं प्रतिदिन मन्दिर में जाता था। और कोई खी शास्त्र सुननेवाळी मिल जाती ते। शास्त्र अथीत् पद्मपुराण भी पदता था। इस प्रकार पंडित बनने की भावना जगी रहती थी और खिलाड़ी जीवन में भी बहाँ से निकलकर उन्नितं करने की प्रेरणा मिलती रहती थी।

(७)

सागर पाठशाला में प्रवेश

बुँदेलखंड के जैन समाज में पं. गणेशप्रसाद जी का बहुत नाम है। वे सागर पाठशाला के संस्थापक और अधिष्ठाता हैं। एकबार वे दमोह आये। वे शास्त्र में क्या पढ़ते थे यह तो नहीं समझ सका पर खुव पढ़ते थे, उनका आदर भी खुव होता था, उन्हें देख कर फिर पंडित बनने की लालसा तीव्र हुई, पर पिताजी से कहना व्यथ था वे मुझे बाहर भेजने को तैयार न थे इसालिये में उन पंडितजी के पास गया और एकान्त में मिलने के लिये बंटों बाद देखता रहा। बड़ी मुश्किल में एकान्त पाकर साहस बटोर कर मैंने उनसे कहा—में पढ़ना चाहता हूं आप भरती करलें। उनने सब हाल चाल पूछ कर कहा—तुम्हारे पिता कहेंगे तो तुम्हें भरती कर लंगा। मुझे मानों देवता का बरदान मिल गया।

मेरे साथी भाई उदयचन्दर्जा छहरी थे जिन्हें मैं उस समय गुड़ी कहा करता था उनके घरवाले भी उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। हम दोनों ने शिखुवर्ग में एक साथ प्रवेश किया था और एक साथ प्रायमरी में पास हुए थे। मैंने पदना छोड़ दिया था वे अंग्रेजी को अलग क्यों करना चाहिये ? अलग करने से सब काम बिगड़ जायगा। अगर मैंने कुल श्वेताम्बर मुनियों को पढ़ाने की सेवा से इनकार न किया होता, कुल मेम्बरों के घर जाकर उन्हें अपनी वका-लत करने को समझाया होता तो इसमें सन्देह नहीं कि कमेटी में मेरे समर्थकों का काफी बड़ा बहुमत होता, पर सत्यसमाज की स्थापना करने से इस प्रकार अपने गौरव को धक्का लगाने की इन्छा नहीं रह गई थी क्योंकि इससे कुल अंशों में सत्यसमाज का भी अपमान होता था, साथ ही सत्याश्रम की स्थापना का निश्चय होने से नौकरी की इन्छा नहीं थी, स्थान मिलने पर मैं खुद ही छोड़नेवाला था इसलिये कमेटी की हरकतों को एक दर्शक की तरह देखता था अर्थात् सुनता था। कमेटी के सामने भी मेरी इस लापवीही की बात पहुँच गई थी।

प्रस्ताव रह होनेपर कमेटी में कुछ दलबन्दी सी हो गई। फिर भी चर्चा कुछ शान्त रही। इतने में मेरी पत्नी का देहान्त हो गया इसिलिये शिष्टाचार के कारण भी कुछ मिहने यह प्रश्न न उठाया गया। बादमें जब यह प्रश्न उठा तब किसी ने कह दिया कि इस प्रश्नकों क्यों उठाते हो—-वे खुद ही नौकरी छोड़नेवाले हैं वे अपना स्वतंत्र आश्रम कुछ महीने में बनायेंगे तब उनको अपनी तरफ से अछग करके क्यों बदनामी मोल ली जाय। इस बात पर फिर प्रस्ताव स्थिगत रहा।

इसमें सन्देह नहीं कि मुझे नौकरी छोड़ना थी पर अगर न छोड़ना होती तो मेरी स्वतंत्र विचारकता के कारण विचालय छुड़ा देता और वास्तव में उसने मुझे अलग ही किया, भले ही शिष्टाचार ने उसका कोई दूसरा रूप दे दिया हो।

गढ

से

ħ|-

में

की

की

का

44

3

3)

₹स

त्र

41

या

Ж

ना

से

हेर

ন

डा

ΠŢ

मुझे इस बात की चिन्ता नहीं थी कि मुझे विद्यालय नौकरी से छुड़ा न दे। मेरी समझ से तो मेरे दोनों हाथ छड्डू थे। आर विद्यालय छुड़ा दे तो अपनी स्वतंत्र विचारकता के लिये अपनी जीविका की एक कुर्बानी और हो जाय, अगर में ही चला जाऊँ तो समाज-हित के लिये मेरा यह स्वाग हो जाय। तप और स्वाग दोनों के लिये में तैयार था इसलिये निश्चिन्त था।

हाँ, इतना अनुभव हुआ कि विचारकों और सुधारकों का मार्ग काफी केंटील है। फकीरी के लिये तैयार हुए बिना इस मार्ग में विशेष भेवा नहीं की जा सकती।

आश्रम के लिये योग्य स्थान ढूँढ़ रहा था पर मिल नहीं पाया था। इधर परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि बिना पाये अब गुजर नहीं थी। अब जो भी स्थान मिल जाय वहीं वसना जरूरी हो गया था इसलिये एकबार फिर दौरा किया और घूमते बूमते वधीं आ पहुँचा। देशभक्त सेठ जमनालालजी बजाज से मेरे विषय में कुछ मित्रोंने पहिले ही कुछ कह दिया था। मैं जब मिला तो सेठजी ने इच्छा व्यक्त की कि मैं वधी ही अपना भेन्द्र बनाऊँ। उनने यहां रहने के बहुत से फायदे भी खुनाये। संस्था के लिये पांच साल तक ५०) महीना देने या दिलाने का बच्चन भी दिया। यद्यपि वधी मुझे पूरी तरह पसन्द नहीं आया पर दूसरा कोई स्थान मिल नहीं रहा था और बम्बई में बेकार बैठना भी ठींक नहीं था इसलिये वधी ही चुन लिया।

मेरे मित्रों की यह इच्छा नहीं थी कि मैं इस प्रकार अर्ध

सन्यास हूँ और जब कि मेरे सामने अपने पुनर्विवाह की समस्या खड़ी थी तब इस प्रकार नौकरी छोड़ना अनुचित ही था। स्यागी जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आयेगी इसका चित्रण मित्रों ने किया था और इसमें सन्देह नहीं कि उनका कहना सच था और आज तक के अनुभवों ने उनके शब्दों की ताईद ही की है फिर भी मैं नौकरी छोड़ना चाहता था क्योंकि मुझे खुद अपने पर पूरा विश्वास नहीं था।

मैं सोचता था कि यही वह उम्र है जिसमें मनुष्य अपने जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन कर सकता है। कम उम्र में किये गये परि-वर्तन अनुभव शून्य होते हैं और अधिक उम्रमें परिवर्तन की इच्छा मिट जाती है। इसिलिये मैं उरता था कि अगर कुछ वर्ष और इसी तरह गुजर गये तो सदैव इसी चक्कर में फँसा रहूँगा। सत्याश्रम आदि का स्वम देखता हुआ कदाचित् रोता रोता मर जाऊँगा।

एक बात और थी कि मैं नहीं चाहता था कि भेरा विवाह मेरी २००) मासिक आमदनी को देखकर हो मैं ऐसी ही सहचरी चाहता था जो मेरी फकीरी में प्रसन्तता से साथ दे सके इसाछिये मैं विवाह के पहिछे ही कुछ कुछ फकीर बन जाना चाहता था इस-छिये भी बंबई छोड़ना जरूरी था । इसाछिये १ मई १९३६ को बंबई से विदा छेकर वधी आ पहुंचा।

२९ वर्धा आगमन और पितृवियोग

सब सामान छेकर पिताजी के साथ २ मई १९३६ को वर्धा आ गया । वर्धा की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि उत्साह या

आनन्द होता, एक तरह से अंधेरे में हाँ कृद पड़ा था। पिताजी मस्या समझ ही नहीं पाते थे कि यह सब मैं क्या कर रहा हूँ। फिर भी वे चुपचाप मेरा अनुकरण कर रहे थे। उनका विश्वास था कि मेरे लड़के ने जब बिलकुल गरीबी से छोटी मोटी अमीरी हासिल की, आढ़ बाप का बेटा होनेपर भी इतनी विद्या पाई तव वह कोई भी मैं मूर्खता का काम न करेगा।

> पिताजी की इच्छा थी कि एक बार घर जाकर सब सामान आदि लेकर या देकर सदा के लिये निश्चिन्त होकर वर्धा पहुँचूँ। इसिलिये मेरे लिये रसोइया की न्यवस्था हो जाने पर उनने दमोह के लिये प्रस्थान कर दिया । अब मैं बिलकुल अकेला रह । या । वर्धा में गर्भा बहुत थी। यहाँ कोई सत्यसमाजी नहीं या कि कोई कार्यक्रम रखकर समय की उपयोगिता समझकर दिख बहलाता। इसलिय सोचा कि वर्चा में बेंकाम की गर्मी खाने की अपेक्षा दिली तरफ यूमकर कुछ काम की गर्भी क्यों न खाऊँ । छौटते समय पिता जी की साथ लेकर जून में वधी आ जाऊँगा। इस विचार से मैं दिल्ली पहुँचा वहां से मुजफ्फरनगर गया वहां से मेरठ आया कि बीमारी का तार मिला। मेरा कोई निश्चित पता न होने से तार देर से मिला था इसलिये जब मैं दमोह पहुँचा तब पिताजी का देहान्त हो चुका था। वे मेरे लिये कितने तड़पते रहे और मेरी अनुपस्थिति से उन्हें कितनी वेदना हुई, अन्त समय मी मैं उनके काम न आ सका इसकी काफी चोट दिल को लगी।

> उनकी साहुकारी तो उनके साथ गई, बहुत से घनिष्ट लोगों ने भी झूठ कह दिया कि हम रुपये दे चुके । खैर, दस-दस बीस-

यागी किया आज

श्वास

नीयन परि-इच्छा . इसी आदि

विवाह हचरी हेये मैं इस-

દે કો

को

ह या

बीस रुपये की रकमों की इतनी चिन्ता नहीं थी, पर आज मनुष्य आर्थिक मामलों में किस प्रकार पतित हो गया है और घनिष्ट लोग भी विश्वासपात्र नहीं रह गये हैं इस बातको लेकर खेद अवस्य हुआ।

पिताजी का बहुतसा सामान था, कुछ इघर उघर दे दिया, कुछ रिश्तेदारों की मेंट हुआ। इस प्रकार घर को नि:शेष करके मैं पांच-सात दिन में फिर अमरोहा की तरफ छौटा। वहां प्रचार करके जून के प्रारम्भ में वर्घा आ पहुँचा।

वर्धा का मकान ढंग का नहीं था पर काफी बड़ा था और ऐसा था कि कुछ छोगों की कल्पना थी कि इसमें भूत रहते हैं। मुझे भूतों का डर नहीं था, अगर भूत होते तो मैं उन्हें चाहता, पत्नीवियोग और पितृवियोग के बाद जो मैं उस रात को उस विशाल शून्य गृह में एकाकीपन का अनुभव कर रहा था उसको दुर करने के लिये भूतों की संगति भी बुरी न होती। पर भूतों को क्या गरज थी कि मेरा दिल बहलाने के लिये पधारते।

कहने के लिये तो जनसेवा के लिये जीवन दे दिया था और पत्नीवियोग व पितृवियोग के होने पर भी मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं लोटा था पर इतना वीतराग न बन सका था कि इस प्रकार के कुटुम्ब-ध्वंस की वेदना मन में भी न आती। ठीक ठीक सहयोगी मिले नहीं थे निकट भविष्य में मिलने की आशा नहीं थी इसलिये पत्नी और पिताजी दोनों की जरूरत माल्स हो रही थी।

पिताजी को कुछ वर्षी तक जीवित देखने की इच्छा के भीतर तो एक प्रकार का अहंकार भी था। शब्दों से नहीं किन्तु जीवन के द्वारा मैं उन्हें बता देना चाहता था कि तुम्हारे रोकते

रोक्ते भी मैंने पढ़िखकर जैसे घन और यश कमाया और तुम्हें भी सन्तुष्ट और सुखी किया उसी प्रकार आज नौकरी छोड़कर भी तुम्हें पहिले से अधिक सन्तुष्ट रख सकूँगा।

यह कितनी प्रच्छन और गहरी अहंकार पूजा है। आदमी साधारणतः अपने माता-पिता तथा पुराने पारिचितों को अपनी समछता या उत्कर्प दिखाना चाहता है उसके मूळ में यही अहंकार पूजा रहती है। यह अपरिचितों को दिखाने से उतनी नहीं होती जितनी पशिचितों को दिखाने से । अपरिचितों के छिये तो हम शुरू से ही कुछ बड़े दिखाई देते हैं पर माता-पिता आदि ने तो हमारे वे दिन देखे होते हैं जब हम बिलकुल असमर्थ दीन और अपद ये। उनकी नजरों में हमारे विकास की मात्रा अधिक से अधिक दिखती है और फिर कहीं उनकी आशा के अनुरूप या उससे अधिक विकास हुआ तब तो कहना ही क्या है। विकास की मात्रा जो जितनी अधिक देख पाते हैं उन्हीं को अपना उस्कर्ष दिखाने के लिये मन उतना ही अधिक लालायित हुआ करता है, क्येंकि इससे हम अपनी महत्ता का अनुभव अधिक कर पाते हैं। बहुत बुरी न होनेपर भी आखिर यह अहंकार पूजा है। अगर मात्रा या शिष्टाचार का विवेक न रहे तो यह बहुत बुरी भी हो जाती है इससे अपनी क्षद्रता का परिचय भी मिलता है।

मनुष्य के परार्थ के भीतर कितने गहरे पटळ पर स्वार्थ बैठा हुआ है और ऊंचे से ऊंचे परार्थ में भी किस प्रकार स्वार्थासिद्धि है इसका विचार करने पर आश्चर्यचिकत हो जाना पड़ता है। मनुष्य के दिळ की गहराई असीम है और उसमें एक के बाद एक इतने विचित्र पर्दे हैं कि उनके भीतर से असली बात देख सकना असंभव सा माछ्म होता है । दूसरों के दिलों की बात तो दूर रहे पर अपने दिल की असिलयत पहिचानना भी काफी किटन है इसिलिये मनुष्य दूसरों को तो धोखा देता ही है पर अपने को भी कुछ कम धोखा नहीं देता।

ऐसा माछम होता है कि मनुष्य कीरा परार्थ शायद ही कर सकता है । उसके महान से महान परार्थ के मीतर बहुत गहरे जाकर उसकी स्वार्थ-सिद्धि रहती है । इसिछिये परार्थ को त्याग कहना परार्थ की स्तुति करना ह । इसे मनंगा सौदा कहने की भी जरूरत बहुत कम माछम होती है यह विवेकपूर्ण सौदा है जो स्वपर-कल्याणकारी है । हां, इतना विवेश बहुत कम में पाया जाता है इसके प्रारम्भ में कुछ त्याग रहता है इसिछिये यह दुर्छम प्रशंसनीय और वंदनीय है ।

खैर, पिताजी को और भी जीवित देखने और उनकी सेना करने के परार्थ में भी जिस प्रकार स्वार्थ और अहंकार घुसा हुआ था उससे मानव हृदय की जिटलता का बहुत कुल आभास मिलता है। निःसन्देह मनुष्य को इससे ऊंचा उठना चाहिये, में कोशिश भी करता हूं, कभी कभी अमुक अंश में सफलता का आभास भी मिलता है पर पूर्ण सफलता नहीं पासका हूं। अपनी अपूर्णता का खयाल करते हुए यही सोचता हूं कि दूसरों पर अपने नाम पूजा प्रतिष्ठा या जीवन का बोझ न लादूं दूसरों के नैतिक स्वार्थों को धका न पहुंचाऊं तो यही सब से बड़ी सफलता है।

वर्धा आगमन के विषय में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता

पंडिता वेणुवाई--

अध्यक्षा- विदर्भमध्यप्रांतीय-जैन-महिला-परिषद चांदूर अधिवेशन.

[विवाह के पहिले]

क्योंकि वर्धा के अनुभव अभी पूरे नहीं हुए हैं न उन अनुभवों से इतना दूर पहुँच पाया हूँ कि एक दर्शक की तरह उनके विषय में कुछ कह सकूं। इसलिये यह प्रकरण जल्दी समाप्त कर देता हूं।

३० नया संसार

पत्नीवियोग के बाद कुछ दिन तक शोक रहा, फिर एक तरह का बराग्य आया, एक ता नौकरी आदि छोड़ने का पहिले से निश्चय था फिर यह घटना घटी, दैव ने संन्यास ढेने का पूरा योग मिला दिया। में सोचने लगा कि अगर यह रंग चार छः महीने चढ़ा रहा और इतने समय तक काम सोता पड़ा रहा तो समझ खंगा कि वह मर गया है और मैं निश्चिन्तता से कर्मयोगी संन्यासी बन सकता हूँ। पर अट्टाईस उन्तीस दिन के बाद ही मालूम होगया कि वह मरा नहीं है। सिर्फ सुप्त है और वह आज नहीं तो कल गर्जेगा। तब में चीकना हुआ और नये सिरे से इस समस्या पर विचार करने लगा।

उस समय मेरी उम्र छत्तीस वर्ष की थी । दूसरे देशों में यह उम्र जवामी के मध्याह के पहिले की है, इस देश में मध्याह के बाद की, मेरे लिये मध्याह की थी इसलिये इधर और उधर चित्त डाँवाडोल हो रहा था। एक मार्ग यह था कि विवाह न किया जाय काम को दवाने के लिये बाह्य तपस्याएँ की जाँय, खीमात्र के संसर्ग से बचा जाय। दूसरा मार्ग यह था कि विवाह किया जाय और पत्नी को भी सल्यसमाज के प्रचार में सहायक बनाया जाय, इस प्रकार खी जाति की तरफ से भी निर्भय रहा जाय। दोनों ही पक्षों

में कुछ कुछ लाभ और कुछ कुछ हानियाँ यीं।

अविवाहित जीवन बिताने में प्रचार की आधिक सम्भावना थां, जनता की मनीवृत्ति के अनुसार पूजा प्रतिष्ठा भी अधिक मिल सकती थी। पर जिन बाह्य तपस्याओं का महत्त्व में कम करना चाहता था उनका ही महत्त्व बढ़ामा पड़ता या बढ़ जाता, गृहस्य जीवन में भी साधुता रह सकती है यह पाठ दुनिया मूली हुई है, उसकी यह मूल सुधारने के लिये प्रयत्न न हो पाता, बदनामी के कार्य से बचे रहने पर भी साधारण निभित्त से ही मुझे बदनाम करने का विरोधियों को अवसर भिलता। विवाहित जीवन में ये लामालाम बदल गये।

पर लाभालाभ की बात किनारे रहे, मुख्य बात मनोद्यात्ति की ही कहना चाहिये, इसे एक तरह से कमजोरी भी कहा जा सकता है। हां, पर न तो यह अन्याय था न एकान्त से हानिकर, लाभ भी थे ही, इसलिये मैंने विवाह करने का ही निश्चय कर लिया।

पत्नीविद्योग में सहानुभूति के जो पत्र आये उनमें चौदह पन्द्रह पत्र कत्याओं के अभिभावकों के थे जिसमें उनने अपनी बेटी या बहिन के साथ शादी करने का प्रस्ताव किया था, बाद में कुछ और सम्बन्ध भी आये। आश्चर्य तो यह है कि इस प्रकार सम्बन्ध करने का प्रस्ताव रखनेवालों में वे लोग भी थे जिनने मेरी सुधारकता को और मुझे सदैव कोसा था, इस बात को लेकर जिनने निन्दा की थी। मेरे इतने विरोधी होनेपर भी मेरे विषय में उनके मनमें इतना सन्मान था इस बात से मुझे आश्चर्य ही हुआ।

सम्बन्ध तो बीस-बाईस आ गये पर उनमें एक भी सम्बन्ध

ऐसा नहीं था जिसे में स्वीकार करता क्यों कि एक को छोड़कर सब के सब सम्बन्ध परवार जाति की कन्याओं के थे, परवार जाति में जन्म होने के कारण में परवार कन्या से शादी करने को तैयार न था, क्योंकि जातिबन्धन तोड़ने के विरोध में मैंने जितना आन्दोहन किया था वह सब निष्फल हो जाता अगर में अवसर आनेपर परवार जाति में ही शादी कर छेता । यों भी जाति बन्धन को स्वीकार करना में एक तरह का पाप समझता हूँ, इस जातीयता ने नानारूप धारण करके मनुष्य जाति के जैसे टुकड़े टुकड़े किये हैं, मनुष्य हृदय को जिस प्रकार संकुचित पक्षपाती और अन्यायी बनाया है उसे देखते हुए में इसे मानव-जाति के छिये एक बड़ा से बड़ा अभिशाप मानता हूँ।

सहचरी के चुनाव-क्षेत्रों का ऋष मैंने इस प्रकार बनाया था—१-दूसरी जाति और दूसरे धर्म की विधवा, २-दूसरी जाति की जैन-विधवा, ३-दूसरी जाति की दूसरे धर्म की कुमारी, ४-दूसरी जाति की विधवा।

परवार जाति की कुमारी के लिये कोई स्थान नहीं था इसके लिये में किसी भी हालत में तैयार न था इसलिये इतने सम्बन्ध आये और व्यर्थ गये।

विजातीय-विवाह और विधवा-विवाह इन दोनों को मैं एक ही साथ सार्थक करना चाहता था, पर अगर ऐसा सम्बन्ध न मिलता तो मैं विधवाविवाह की अपेक्षा विजातीय-विवाह को अधिक पसन्द करता क्योंकि राष्ट्रकी सामाजिक समस्या विधवाविवाह न होने से इतनी जटिल नहीं है जितनी विजातीय-विवाह न होने से है।

मनमें

ग्रधिक

श्र भी

₹व सैं

!! बढ

निया

पाता,

ु मुझे

गाहित

ते की

नकता

लाम

चौदह

ે बेटी

। व छ

1स्बन्ध

रकता

निन्दा

सम्बन्ध

पर जाति के बाहर सम्बन्ध करने में मेरे सामने बड़ी कठिनाई आई। क्योंकि वहां परिचय थोड़ा था और जो कोई सम्बन्ध आता था वहां में कह देता था कि में नौकरी छोड़कर इस प्रकार समाजसेवा के छिये आश्रम बनाने वाला हूँ। इसीसे छोग धबरा जाते थे। पर मैंने निश्चय कर छिया था कि अपनी पूरी परिस्थिति को जताये बिना शादी न करूँगा। इसमें केवल सत्यप्रियंता थी सो बात नहीं है किन्तु यह स्वार्थ भी था कि कल कोई बड़ी आशा से आवे और यहां फकीरी बाना पाकर असन्तेष जाहिर करे तो अपने को यह सहन न होगा इसिलेये पिर्हेले से ही सारी स्थिति साफ कर देना ठीक है।

विधवा-विवाह की कठिनाइयाँ और ज्यादा थीं। मैं चाहता था कि शिक्षित स्वस्थ और सदाचरिणी विधवा मिले, पर इस देश में अपने विवाह की चर्चा करने के लिये नारी जाति के मुँह प्रायः नहीं होता। और विधवाओं के अभिभावक तबतक चर्चा नहीं करते जबतक उसकी चरित्रहीनता खुल नहीं जाती। और किसी विधवा से इस विषय में बातचीत करना कुल कम जीखम का काम नहीं है।

पर मेरे लिये विवाह करने की अपेक्षा अधिक जरूरी था विवाह के द्वारा अपनी सुधारकता की सचाई का परिचय देना, इसलिये महीने पर महीने निकलने लगे, मैंने बम्बई भी छोड़ी सत्याश्रम का कार्य बढ़ाना भी ग्रुरू कर दिया पर सम्बन्ध न मिला। मैंने भी निश्चय कर लिया कि सुधारकता को चरितार्थ करने वाले योग्य सम्बन्ध के लिये द्वार बहुत वर्षी तक खुला रहेगा िट-ग्रन्थ करा वरा पति थी

तो

पति.

हता देश गयः मरते धवा काम

था देना, छोड़ी ा न रेतार्थ रहेगा पर असुधारक और अयोग्य सम्बन्ध न करूंगा।

इस लम्बे समय में काफी अनुभव हुए । मनुष्य के वेष में कैसे कैसे रैतान छिपे रहते हैं इसके भी अनुभव हुए । एक भाई जो विद्वान थे एक झी के साथ मेरी शादी कराना चाहते थे जिसके साथ उनका अनुचित सम्बन्ध था पर जिसे वे अपनी बहिन बताया करते थे ।

कुछ समय बाद तो मेरे पास तार आया कि शादी के छिये जल्दी आइये । तार कुछ ऐसे बेमौंके से आया था कि उसे पढ़ते ही निश्चय हो गया कि बाई गर्भवती है और तार भेजनेवाले भाई को मैंने छिल दिया कि मुझे तो उस बाई के गर्भवती होने का संदेह है इसिंछिये में पूरा खुछासा होने तक नहीं आ सकता ।

तार मेजनेवाले भाई ने पहिले बड़ा कड़। उल्ह्ना लिखा पर दो माह बाद उनने माफी मांगी, क्योंकि उस बाई का गर्भ बिल्कुल प्रगट हो गया था। फिर तो वे मित्र भी मेरी तारीफ करने लगे जिनने मेरे मुँह से यह बात सुनकर नाराजी प्रगट की थी कि वह बाई गर्भवती है।

इससे पता लगता है कि पुनर्विवाह के मार्ग में कितनी कितनाई है। समाज का अन्तस्तल इतना सड़ गया है और रूढ़ियों के कारण उस सड़ांद में हमारी नाक ऐसी चमरनाक हो। गई है कि हमें उस दुर्गंध का मान ही नहीं होता है। पर जो स्वच्छता चाहता है उसकी परेशानी है। समाज शुद्धि नहीं चाहता अशुद्धि की गुप्तता या अहत्यता चाहता है, पर क्या प्लेग के कीड़े इन मोटी ऑखों से न दिखने से प्लेग चला जायगा? खैर। मेरे लिये एक योग्य सम्बन्ध की चर्चा तमी से चल रही थी जब मैं बम्बई में था । श्री वेणुबाईजी (अब बीणादेवी सल्यमक्त) एक बार एक महिला परिषत् की अध्यक्षा हुई उसमें उनका जो माषण हुआ उसमें उन्होंने समाज सुधार का ऐसा उप्र समर्थन किया कि वहां परिषत् में आये हुए अनेक विद्वान प्रोफंसर जज आदि को भी आश्चर्य हुआ। उनमें बहुत से मेरे मित्र भी थे। उन मित्रों की इच्छा हुई कि मेरा और वेणुबाई का विवाह हो जाय तो यह सम्बन्ध सब से अच्छा रहेगा। उन्हीं की मार्फत यह सन्देश संकेतरूप में मेरे पास पहुंचा।

पर पं. वेणुबाई का चरित्र ऐसा उज्ज्वल रहा था कि उनके सामने विवाह का प्रस्ताव कीन स्वखे यहीं समस्या हो गई इसीलिये यह सम्बन्ध टलता रहा।

वेणुबाई से मेरा दस वर्ष पहिले का परिचय था। वे सन् २६-२७ में बम्बई के श्राविकाश्रम में पढ़ती रहीं थीं, वहीं से उनने नार्मल पास किया था, संस्कृत परीक्षाएं भी पास की थीं, सर्वाधिसिक्ष और गोम्मटसार तो उनने मुझ से पढ़कर पास किया था मेरी पतनी स्व. शान्तादेवी के साथ उनका अच्छा स्नेह और सख्यभाव था वेणुबाई और मेरी उम्रमें सिर्फ तीन-चार वर्ष का अन्तर था इसलिय समवयस्कता भी थी, लम्बे असे के परिचय से मैं वेणुबाई के शील सदाचार में अट्ट विश्वास रखता था, यह सब कुछ था फिर भी डेढ़ वर्ष तक यह सम्बन्ध टलता गया। पहिले तो कुछ दिनों तक इसी-लिय कि यह बात उठाय कीन शबाद में किसी तरह जब यह प्रश्न सामने आया तो इसलिय यह बात ढीली होगई कि वेणुबाई का

स्त्रास्थ्य ठीक नहीं रहता था।

T

पर जब मैं वधी आ गया और कई बार मिलने जुलने का अवसर आया तब धीरे धीरे यह प्रश्न सुलझने उगा। और अन्त में मार्च १९३७ में हम दोनों। ने ही परस्पर विवाहित होना तय कर लिया। यह सम्बन्ध अनेक दृष्टियों से अच्छा था और अन्य दृष्टियों से उसका अच्छापन कम ज्यादा। आदि कैसा मी हो पर पारस्परिक प्रेम और शील की दृष्टि से असाधारण था। शिक्षा सीन्दर्य आदि में इससे अच्छे सम्बन्ध की भी सम्भावना हो सकती थी पर प्रेम और शील के विषय में इससे अच्छे सम्बन्ध की कोई सम्भावना नहीं थी। इस विवाह के विरोध में महात्मा गांधी के पास कुछ लोगों ने चर्चा की क्योंकि मैंने वेणुबाई को दस ग्यारह वर्ष पहिले पदाया था। म. गान्धीजी ने मेरे और म. भगवानदीनजी के साथ इस विवाद की पवित्रता और उचितता के पक्ष में अपनी राय दी।

पहिले तो विवाहोत्सव वर्धा में ही करने का विचार था पर वेणुवाई के माई बलवन्तरावजी, पनालालजी आदि ने विवाह में शामिल होने की स्वीकृति दी इसालिये नागपुर में ही विवाहोत्सव करना निश्चित रहा। जब देशमक्त श्री पूनमचन्दजी गंका के सामने यह बात आई खब उनने इस विवाह को सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया। 'दरबारीलाल वीणादेवी विवाह स्वागत समिति' की स्थापना हुई, जिसमें दर्जनों वकील, धारा समा के मेम्बर, अनेक नेता तथा सरकारी कर्मचारी आदि थे। म. मगवानदीनजी विवाह विधि करानेवाले थे। करीब पांच हजार आदमी उपस्थित थे। सहमोज आदि की भी योजना की गई थी। सत्यसमाज के बहुत से सदस्य दूर दूर से अपने खर्च से पंचारे थे, सब ने इस विवाह की सार्वजनिक रूप दे दिया था। इससे मेरी महत्ता कितनी बढ़ी सो तो मालूम नहीं, दूसरे लोग भी मूल गये होंगे, पर भेरे ऊपर जी समाज की न मूलने के उत्तरदायित्व का बोझ डाला गया यह अभी भी लदा हुआ है। सन्मान देकर मित्रगण छुट्टी पा गये पर मुझे जिस बन्धन में बांधगये वह इस जीवन में शायद ही छुटे।

अगर जाति में ही शादी होती या कुमारी विवाह होता तब तो में एक चोर की तरह चुपकेसे विवाहोत्सव करलेता पर इस विवाह को जो शाही ठाठ से कराया उसका तिर्फ यही मतलब था कि ऐसे सुधारक विवाहों की महत्ता लोग समझें और सहयोग बढ़ावें। कुछ ऐसे भी सुधारक थे जिन्हें में अपना यह दृष्टि कोण न समझा सका पर इसे मैंने अपना दुर्भाग्य ही समझा। नीति तो मेरी अभी भी यही है कि विवाहादि उत्सवों में ऐसे खर्च न करना चाहिये जिनका अनुकरण दूसरों को जरूरी हो बैठे और उन भी गरीबी उनको लजाने लगे। साधारणतः सादगी ही अपनाना चाहिये पर सुधार के किसी ऐसे कार्य को, जिसका विरोध होता हो पर समाजहित के लिये आवस्यक हो, अधिक से अधिक समारोह के साथ करना चाहिये। हां, हर हालत में असहा आर्थिक हानि न करना चाहिये। काण लेकर उत्सव करना चाहिये।

मेरे विवाह के समर्थकों में भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सन्देह था कि विवाह हो जाने के बाद कदाचित में नये संसार में ही न रम जाऊं और आश्रम आदि का कार्यक्रम कहीं समाप्त न हो जाय।

मत्य अक्त दस्पनि (विवाह के समय)

से को सी जी ग्र्यी मुझ

नव 84 ाही) मझे

यह 1

18 ह्यं

13, न

eg. 4

41

आश्रम के पास जंगम और स्थावर कोई जायदाद नहीं थी इसाहिये बहुत सम्भव था कि आश्रम भाड़ेतू मकान में पड़ा पड़ा अन्त में शून्य में बिलीन हो जाता । सत्यमंदिर आदि भी कीरे स्वप्न रह जाते । विवाह के समय ये सब चिन्ताएँ मुझे घेरे हुए थीं, चाहता यह था कि विवाह के अवसर पर कुछ ऐसा चन्दा जमा हो जाय जिससे सत्याश्रम को कुछ अर्थ-शरीर मिछ जाय। पर यह कहूं किससे १ संकोच इस बात का हो रहा था कि कोई कहेगा कि अपने विवाह की और भी प्रभावक बनाने के छिये यह सब जाल रचा है। इसिळिये किसी से मैं इस विषय में कुछ न कह सका। पर इसकी पूर्ति दूसरे रूप में हो सकती थी कि मैं ही एक अच्छी सी रकम सत्याश्रम को दान कर दूं। जीविका और जीवन तो दिया ही है और बचा हुआ अर्थ आखिर एक दिन समाज के काम में जायगा ही, तब अभी ही क्यों न दानी कहलाने का यश छट छ । इस समय का पैसा रूपये से ज्यादा कीमती है यह भी विचार आया।

इस मामलेमें बीणादेवी से अनुमति ली तो उनने भी सहर्ष अनुमति दे दी। सत्याश्रम के लिये कुछ दान तो मैं शान्तिदेवी के वियोग के समय घोषित कर चुका था बाकी कुछ और मिलाकर पांच हजार रुपये का दान घोषित किया। इस रकम से इतना हुआ कि धर्मालय बन गया, प्रेस आगया और मकान के लिये भी कुछ रुपया बच गया। एक तरह से सत्याश्रम को शरीर मिल गया। और आत्मा डालना तो परमात्मा के हाथ में है सो जब उचित होगा तब वहीं डाल देगा, अगर इस काम में मैं औजार बन गया तो मेरे जीवन का यह बड़ा से बड़ा सौभाग्य होगा।

नया संसार बसाकर मैंने क्या पाया ? अच्छा रहा या बुरा, इस विषय में इतना ही कहना है कि मुझे इससे बहुत सुविधाएँ ही मिली हैं। मेरी कर्तृत्वराक्ति यद्यपि बहुत तुच्छ है पर वह जितनी है उसमें कुछ कमी नहीं हुई है। विवाहित जीवन से — धर्म अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों जीवार्थी का समन्वय कुछ बढ़ गया है।

यों तो हरएक चीज के दो पहछ हुआ करते हैं। पहिछे ही कह चुका हूँ कि कुछ कुछ हानि और कुछ कुछ छाम दोनें। पक्षों में है पर एक बात निश्चित है कि जगत को आदर्श सन्या-सियों की अपेक्षा आदर्श गृहस्थों की जरूरत ज्यादा है। सतयुगी नई दुनिया वह होगी जिसमें सन्यासी रहें मछे ही, पर समाज को सन्यासियों की जरूरत न रह जायगी। नीतिमान सन्यासी की अपेक्षा नीतिमान गृहस्थ का मूल्य अधिक है। सन्यास अमुक परि-स्थिति में अमुक व्यक्ति को आवश्यक होनेपर भी समाज के धारण आदि के छिये गृहस्थ जीवन ही विशेष उपयोगी है। और समाज को धारण करनेवाला ही तो धर्म है।

गृहस्थ जीवन की यह मैं वकालत सी कर रहा हूँ, वह इसिलिये नहीं कि मैं सिबित करूं कि मैंने जो मार्ग पकड़ा है वह श्रेय होने से पकड़ा है मेरे विषय में तो साफ बात यह है कि मैंने यह मार्ग प्रेय होने से पकड़ा है। हां, कुछ कुछ इतना विचार अवश्य रक्खा है कि श्रेय की हानि या विषेश हानि न होने पाये इसिलिये मैं बहुत से बहुत क्षन्तन्य कहा जा सकता हूँ, आदर्श पथ का पथिक नहीं। हां, विशेष अन्तःशुद्धि होनेपर मेरे मार्ग पर चल- कर भी कोई आदर्शपथ का पथिक हो सकता है।

गृहस्थ-जीवन की वकालत का यह भी अर्थ न लगाना चाहिये कि म. महावीर, म. बुद्ध और म. ईसा ने जो गृहत्याग का मार्ग पकड़ा था उसमें कणमर भी अनौचित्य था। उनने उस समय की आवश्यकता के अनुसार बिलकुल ठीक मार्ग पकड़ा था, उनका अनुकरण करने वाले बहुत से व्यक्ति भी ठीक मार्ग में थे और आज भी उस मार्ग की उपयोगिता है। जबतक जगत साधुता की आत्मा को नहीं पहिचानता तबतक साधुता के बाहिरी रूपों की जरूरत रहेगी ही। आज भी वह कम नहीं है। कदाचित मुझे भी कभी इस मार्ग पर किसी न किसी रूप में चलना पड़े या दूसरों को चलाना पड़े या चलनेवालों की ढूँदना पड़े।

मेरे संसार को चाहे कमजोरी समझा जाय चाहे उसमें आदर्श को म्हिंगन बनाने की मावना के भी कुछ कण मान छिये जाँय पर इतना अवश्य कह सकता हूँ कि उसमें श्रेय पर उपक्षा नहीं है।

पर अभी गार्हरूय के विषय में भेरा जीवन अधूरा है। यह तो मैं खूब अनुभव कर चुका हूँ कि अगर हम में विवेक हो, प्रमाद न हो, कोई छक्ष्य सामने हो तो हमारी प्रगति में पत्नी बाधा नहीं डाछती, योग्य पत्नी को छकर तो संन्यास भी उसी तरह निभाया जा सकता है, जिस प्रकार दो साधु मिछकर सन्यास निभाते हैं। इस में बाधा पड़ने की संभावना है सन्तान से। सो सौभाग्य से मैं सन्तान के बोझ से मुक्त रहा हूँ - मुक्त हूँ। इसाछिये सन्तान बाछे गाहिस्थ्य के साथ साधुता का निर्वाह कहां तक किया जा सकता है—इस विषय में मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसके पीछे अनुभव का पीठबल नहीं है।

फिर भी मुक्तभागी के अनुभव न सही, किन्तु एक दर्शक और विचारक के अनुभव से इतना कह सकता हूँ कि मनुष्य अगर चाहे तो सन्तान होने पर भी साधुता का निर्वाह कर सकता है। हज़रत मुहम्मद साहिब आदि इसके आदर्श मीज़्द हैं। और समाज का आदर्श युग तो वही होगा जिसमें ससन्तान गाईस्थ्य-जीवन के साथ साधुता रहेगी।

उपसंहार

इस आत्मकथा में न ती ऐसी कोई घटना आ पाई है जो लोगों को चिन्त करे, न ऐसी कोई सफलता दिखाई देती है जो लोगों को प्रभावित करे, न जीवन इतनी पिवत्रता के शिखर पर पहुंचा है कि लोग उसकी बन्दना करें। इस आत्मकथा का नायक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे महात्मा, ज्ञानी, त्यागवीर, दानवीर आदि कहा जा सके। सच छा जाय तो यह साधारण मनुष्य की साधारण कहानी है और इसी में इसकी बड़ी भारी उपयोगिता है। साधारण मनुष्य के जीवन में जब असाधारणता की ओर बढ़ने की इच्छा होती है—वह पित्रित्र और जनसेवक बनना चाहता है तब उसके जीवन में ऐसी कितनी कितनिईयाँ आतीं हैं जिन्हें दुनिया देख नहीं पाती—इसका आभास इस आत्मकथा से मिळता है।

यह एक साधारण व्यक्ति की डायरी है इसे पढ़कर साधारण व्यक्तियों के मन में भी कुछ भाव जोंगे और इस आत्मकथा से

थों हे बहुत अंशों में यह सीखने की कोशिश करेंगे कि मानव-जीवन में कैसी कैसी मुर्खताएँ मरी पड़ी हैं।

अभी तो मैं उस मार्ग के द्वार पर खड़ा हुआ हूँ जो सन्तों का मार्ग कहा जाता है उस मार्ग में चलने का बड़ा भारी काम वाकी है, पर चलने का निश्चय अवश्य है और यह भी आशा और विश्वास है कि उस मार्ग पर काफी आगे बढ़ सकूंगा। दुनिया की कुछ देने की कोशिश करने का दावा तो किया जा सकता है पर कुछ दे सकने का दावा करना मूर्खता है क्योंकि हम जो कुछ देते हैं वह दुनिया लेती ही है—यह नहीं कहा जा सकता, और उसे उसकी जरूरत ही है—इस विषय में हमारी प्रामाणिकता निर्विवाद नहीं हो सकती, पर इन सब बातों के बाद भी यह तो निश्चय किया जा सकता है कि हम दे सकें या नहीं, पर पा सकते हैं। मैं जो कुछ पाना चाहता हूँ वह यह है—

दे मस्त फकीरी वह जिससे शाहों की मी पर्वाह न हो।

मैं मी न किसी का शाह बन्ं, मेरा भी कोई शाह न हो।।?।।

दुनिया दौलत में मस्त रहे, मैं मस्त रहूं तुझको पाकर।

निर्धनता की ज्वालाओं से तिल्मर भी दिल्में दाह न हो।।?।।

घर घर में मैं पाऊं पूजा या घर घर में अपमान मिले।

दोनों में ही मुसकान रहे, मन के भी भीतर आह न हो।।?॥

परके दुखेंमें रोऊं जी भर पर अपना दुख न रुला पाये।

परसुखको अपना सुख समझूं सुखियोंसे मनमें डाह न हो।।श।।

सब रंग रहें इस जीवन में पर मैल न मन में आ पाने।

विचेर मन जीवन के वनमें पर पल्मर भी गुमराह न हो।।।।।

और--

चाह नहीं राजा बन जाऊँ या दुनिया के सिर का फूछ। चाह यही है सब में मिलकर मेरा तेरा जाऊँ भूछ॥ सारी दुनिया देश बनाऊँ, बन्ं विश्वहित के अनुकूछ। जिस पथ से मानवता आवे उस पथ की बन जाऊँ भूछ॥

अगर इस चाह का थोड़ा बहुत अंश सफल हो गया तो एक साधारण मानव जीवन की असाधारण सफलता कही जा सकती है। उस दिन मैं अपने जीवन को सफल समझूँगा जिस दिन सिर्फ मुँह से नहीं किन्तु मन से, पंडिताई के बलपर नहीं--अनुभव के बलपर यह गा सकूँगा।

मैंने प्रभुका दर्शन पाया।

परमेश्वर अल्लाह गाँड का भाषा भेद भुलाया ॥ मैंने प्रभुका दर्शन पाया ॥ १॥

मन्दिर मसजिद गिरजाझर में दिखी उसीकी छाया । पूजापाठ नमाज प्रार्थना सब को एक बनाया ॥

भैंने प्रमुका दर्शन पाया ॥ २ ॥

हिन्दू मुसळमान ईसाई एक हुई सम माया। बिछुडे थे सदियों से भाई सब को गळे लगाया ॥

मैंने प्रमुका दर्शन पाया ॥ ३ ॥

रंग राष्ट्र पुर प्रान्त जाति का सब मद दूर हटाया । मानवता छाई रग रग में भेदभाव विसराया ॥

मैंने प्रभुका दर्शन पाया ॥ ४ ॥

सुख-दुख रातु-भित्र जो आये मैं सब में मुसकाया।

बतुर खिलाड़ी बन कर खेला खुलकर खेल दिखाया।

मैंने प्रभुका दर्शन पाया। । ५॥

सत्य अहिंसा के चरणों को चूम चूम मस्ताया।

हुई नई दुनिया अब मेरी मेरा सत्युग आया।।

भैंने प्रभुका दर्शन पाया॥ ६॥

इस गीत को गाने का आज मैं कितना अधिकारी हूँ नहीं
कह सकता, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन गा सकूँगा।

सारयभक्त-साहित्य

जीवन की, समाज की, धर्म की और देश बिदेश की प्राय: सभी समस्याओं को सुल्झानेवाले मौलिक विचार । गद्यपद्य, नाटक, कथा, आदि अनेक ढंग से बुद्धि और मन पर असाधारण प्रभाव डालनेवाला साहित्य । एकबार अवस्य स्वाध्याय कीजिये ।

१. सत्यामृत-- मानवधर्मशास्त्र [दृष्टिकांड] मूल्य....१।)

अपने और जगत के जीवनको सुखी बनाने के छिये, सत्य पाने केछिये जीवन को कैसा बनाना चाहिये, जीवन कैसे और कितने तरहके होते हैं, धर्म जाति आदि का समभाव कैसे व्यावहारिक बन सकता है आदि का मौछिक विवेचन विस्तार से किया गया है। इस महाशास्त्र का स्वाध्याय अवस्य कीजिये।

२. कृष्णगीता--म्ल्य बारह आना ।

श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवादरूप होनेपर भी चौदह अध्याय की यह गीता भगवद्गीता से बिलकुल स्वतन्त्र है । कर्मयोग के सन्देश के साथ इसमें धर्मसममाव जातिसमभाव नरनारिसममाव अहिंसादित्रत, पुरुषार्थ, कर्तव्याकर्तव्यनिर्णय आदिका बड़ा अच्छा विवे-चन किया गया है । विविध छन्दों में ९५८ पद्य हैं जिनमें बहुत से मनोहर गीत भी हैं।

३. **निरतिवाद--**मुल्य छः आना ।

साम्यवाद और पूंजीवाद के अतिवादों से बचाकर निकाला गया बीच का मार्ग । साथ ही विश्वकी सामाजिक धार्मिक राष्ट्रीय समस्याओं को हुळ करने की व्यावहारिक योजना ।

ितरा नाम और तेरा यश सम तेरे लिये पराया हो जाने वाला है। अगर मरने के बाद तू ऐसा ही जगह पैदा हो जहाँ तेरा यहां फैला हुआ है ं और तेरी वृत्र की पूजा होती है तो वया तुझे भी उन पुज।रियों ीं ही शामिल न होना पड़ेगा ? इस प्रकार मरने के बाद तेरा नाम और यश तरे छिय भी पराया हो जायगा तब नाम की अमरता के लिये वयों मरा जाता है ? तू समझता है दुनिया को तेरी सेवा ं की ज़रूरत है है पर ज़रा भर कार देख, क्या दुनिया की कोई काम तरे विना अड्ता है ? यदि नहीं तो सेवा के नाम पर भान न ंमान में तेरा महमान' क्यों बनता फिरता है ? अगर तु सेवा ही करना चाहता है तो असफलता से दुः ही क्यों होता है ? क्या धर्म स मनुष्य िद्वःखी होता है, अहंकार और मोह ही मन में दुःख पैदा करते ेहें-धर्म नहीं, इसलिये निर्मोह बन, निरहंकार बन, दुनिया की ्रष्टातीपर अपनी सेवा मत लाद, निर्देद दन, निश्चित बन, एकान्तेसवी ंबन, और मक्त बन, विसी तरह दूसरी का बेझ मत बन । दूसरी ं के मार्ग में आड़े न आना यह दूसरों की बड़ी से बड़ी सेबा है। ं कीई छने आबे और तरे पास कुछ हो तो भले ही देदे पर देने ाका व्यसन मत छगा।"

जब से में समझदार हुआ हूं या समझदार कहलाने लायक हुआ हूँ तभी से मेरी रुचि ऐसी ही रही है पर दो शक्तियाँ रुचि को सेपलता पूर्वका दवाती रहीं हैं और हण्टरामार मार का मुझे चलती रही हैं।

एक शक्ति वहती है— तू जैसा सोचता है अगर सभी लोग ऐसा ही सोच लेत, पुराने महात्मा भी यही सोच लेते तो आज यह अनेक विवाह हुए हैं और विरोधी दर्शकों ने भी इसकी सराहना की है। पूरी विधि हिन्दी में ही है।

सत्यसमाज और प्रार्थना—मृल्य एक आना ।

प्रतिदिन सुबह शाम पढ़ने योग्य प्रार्थनाएँ, सल्यसमाज के विषय में शंका समाधान और नियमावली ।

१०. नागयज्ञ (नाटक)-मृत्य आठ आना ।

भारत के आर्थ और नागों का परस्पर द्वंद, उसका हल, और अन्त में दोनों का मेल; एक ऐतिहासिक कथानक की छेकर अनेकरसपूर्ण चित्रण के द्वारा बताया गया है।

एक लम्बी प्रस्तावना में हिन्दू मुसलमानों के झगड़ों के कारण और उनको दूर करने का उपाय भी बताया गया है।

११. हिन्द्मास्लम-मेल-मूल्य डेद आना ।

हिन्दू मुसलमानों में जिन जिन बातोंपर अगड़ा है जनका मर्म क्या है और किस तरह दोनों की भलाई हो सकती है दोनों की धार्मिक सामाजिक आर राजनैतिक स्मस्या किस तरह सुलझ सकती है इसका अच्छा विवेचन है। यह पुस्तक घर घर पहुँचना चाहिये जिस से भारत संगठित और अविच्छेश बन सके।

१२ आतम कथा--मूल्य सवा रुपया।

सत्यसमाज के संस्थापक स्वामी सत्यभक्त जी की विस्तृत आत्मकथा जिसे पढ़ने से जीवन की कितनी ही कठिनाइयाँ हल हो सकती हैं और जीवन निर्माण की कुञ्जी मिळ सकती है।

> १३. निर्मल-योग-सन्देश-मूल्य दो पैसा । पं. सूरजचन्द जी डाँगी रचित एक कार्तन संगीत ।

निम्नलिखित प्रथ छप रहे हैं:-

१४. सत्यामृत (आचार-कांड)--मृत्य करीव १॥) अहिंसा सत्य आदि का मौळिक और विस्तारपूर्ण विवेचन, आचार सम्बन्धी प्रायः सभी बातों का विवेचन करनेवाळा एक मौळिक महा शास्त्र ।

१५. जैनधर्ममीमांसा (भाग ३)-मूल्य करीब १॥) इसमें सम्यक् चारित्रका, साधु संस्था के नियमों का, उसके आधुनिक रूप का गुणस्थान आदि का नयी दृष्टिसे जैन शब्दों में विवेचन किया गया है।

इसके बाद स्वामी सत्यभक्तजी का विशाल कथा साहित्य तथा बुद्ध-हृदय आदि अन्य साहित्य ल्येगा।

सत्याश्रम, वर्धा [सी. पी.]

[य पुस्तकें **हिंदी-ग्रन्थ-रत्नाकर,** हीराबाग, गिरगांव, **बम्ब**ई से भी मिलेंगी।]

The University Library,

ALLAHABAD.

Accession No. 95245

Call No. 200 10 - H

(Form No. 28 L 10,000-47)